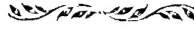

સ્ત્રીધર્મનીતિ.

પાંડિતા રમ્માબાઈ કૃત.

અસલ મરાઠી ઉપરથી ગૂજરાતીમાં
ભાષાંતર કરનાર

મુકુન્દરામ નિત્યારામ મેહેતા, બી. એ.

ગૂજરાતી સોશિઅલ યૂનિયનનો સલાસદ.
(સર્વ હક્ક રવાઘીન રાખ્યાછે.)

૨૦૪૦

આ પુસ્તક

અમદાવાદ મધ્યે

યુનાઈટેડ પ્રિન્ટિંગ એન્ડ જનરલ એજન્ટ્સ કંપની

“લિમિટેડ” ના પ્રેસમાં

રણછોડલાલ ગંગારામે છાપી પ્રસિદ્ધ કર્યું.

સંવત ૧૯૪૦.

ઈ. સ. ૧૮૮૩.

કીમત રૂ૧-૪-૦

પ્રસ્તાવના, ૨૦૪૦

ઈશ્વરે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી તેના બે વર્ગ પાડ્યા છે. એક સ્ત્રી વર્ગ તથા બીજો પુરુષવર્ગ. વનસ્પતિમાં, પશુમાં, પક્ષીમાં, મનુષ્યમાં જ્યાં જોશો ત્યાં આ બે વર્ગજન નજરે પડશે. આ બે વર્ગ એક એક સાથે જોડાયેલાં ઈશ્વરની સૃષ્ટિ એવાં એક પદાર્થ થાય છે. વળી ઈશ્વરે એવાં પણ નિયમ કર્યાં છે કે પુરુષવર્ગના કરતાં સ્ત્રીવર્ગ વધારે વહેલો પરિપૂર્ણ અવસ્થામાં આવે છે. વનસ્પતિમાં તથા પશુપક્ષી વર્ગોમાં પણ આ નિયમ દૃષ્ટિગોચર છે. મનુષ્યવર્ગમાં પણ સ્ત્રીનાં બાહ્ય અંગો વધારે વહેલાં પૂર્ણરૂપ પ્રાપ્ત કરે છે. બાહ્ય અંગને માટે જે નજરે આવે છે તે અંતરનાં અંગ એટલે બુદ્ધિ તથા હૃદયને પણ લાગુ પડે છે. જ્ઞાતપર્ય એ કે સ્ત્રીઓનું મન, તેમની બુદ્ધિ, તેમનું હૃદય પુરુષોનાં કરતાં વધારે વહેલાં પરિપક્વ થાય છે.

પદાર્થ મૂળે ગમે તેટલો સારો હોય છે તોપણ તે યોગ્ય રીતે કેળવાયતો હોતો નથી તો તે સારો લાગતો નથી. હીરો ખાણમાંથી નીકળે છે ત્યારે કોયલા જેવા કાળો હોય છે. તેને જ્યારે કેળવી, ઓપ દઈ પેહેલ પાડે છે ત્યારેજ તે સુંદર તથા તેજસ્વી થાય છે અને તેની કીમત પણ ત્યારેજ વધે છે. સોનું જાતે તેજસ્વી છે, પણ ખાણમાં હોય છે ત્યાં લગણુ તે આંખને પ્રિય લાગતું નથી. જેમ જેમ તે સંસ્કાર પામતું જાય છે તેમ તેમ તે વધારે તેજસ્વી થતું જાય છે અને આંખને પણ પ્રિય લાગે છે. રસોઈમાં પણ જો યોગ્ય રીતે મસાલો નાખી તેને કેળવી નહોય તો તે આપણને રચતી નથી. ઘોડો ગમે તેટલો પાણીદાર હોય પણ તેને બરાબર ચાલ ચાલતાં શીખવ્યું નહોય તો તેની કીમત મનમાનતી ઊપજતી નથી. વનસ્પતિમાં પણ ઝાડને યોગ્ય બરદાસ્ત લઈ ઉછેર્યા હોય તો તે ઘણું સુંદર દેખાય છે. એમનાં એમ ઊગેલાં દીધાં હોય, તેમની સંભાળ લીધી નહોય તો તે અરુચિકર તથા જુગલ્લી અવસ્થામાં રહે છે. આ દૃષ્ટાંતો ઉપરથી એમ સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે કે કેળવણીવિના કોઈ

પણ પદાર્થ સારી તથા યોગ્ય અવસ્થામાં આવી શકતો નથી, મનુ-
ષ્યની બુદ્ધિ, મન, તથા હૃદયને માટે પણ આજ નિયમ છે. કેળવણી
વિના એ કદી દીપેજ નહિ તથા જે અર્થ એ આપણને ઈશ્વરે બ-
તાવે તે સુધી છે તે શુભ અર્થ સરે નહિ.

સ્ત્રી કેળવણીનો વિષય એટલો બધો ચર્ચાઓ છે, એ વિષે એ-
લા બધા નિર્ણયો રચાયા છે, એના ઉપર એટલાં બધાં બાબતોનો
મપાયાં છે કે આ સ્થળે એ વિષે જે કંઈ કહેવામાં આવે તે ઘણું
કરીને પુનરુક્તિજ થાય. એ વિષય ગૂઢ તથા વિચાળ છે. અને તે
પ્રમાણમાં એના ઉપર વિવેચન અનેક પ્રકારે અનેક ઢેકાણે થયું
છે. એ બાબત ઉપર વિસ્તારથી લખવાનું અથવા એ વિષયને કંઈ
મીઠા રૂપમાં જનસમૂહમાં મૂકવાનું કામ મારાથી વિશેષ શક્તિવાળા
તથા બુદ્ધિમાન વિદ્વાનને સોંપું છું. મારો વિચાર માત્ર આ સ્થળે કે-
ટલીક સાધારણ વાતો કહેવાની છે.

સ્ત્રી કેળવણીની અવશ્યકતાનું એક સર્વથી મજબૂત કારણ
આજ લગણમાં, મારા જાણ્યા મેળે, જેટલી સમજણતાથી આગળ
પાડવું યોગ્ય છે તેટલી સમજણતાથી બહાર પડેલું નથી. વિદ્યા પ્રાપ્ત
કરવી તે કંઈ અર્થ કમાવવાને માટે નથી. વિદ્યા જાતેજ સર્વથી
મોટું ધન છે. વિદ્યા મેળવ્યાથી જે અનંત ફાયદાઓ થાય છે તે
અવર્ણનીય છે. પુરૂષવર્ગના કરતાં સ્ત્રીવર્ગને કેળવણી આપવાની
વિશેષ જરૂર છે. કારણ બાળકોની કેળવણી સ્ત્રીઓના હાથમાં છે.
જોકરું જન્મેછે તારથી તે તે મોટું સમજાણું થાય છે ત્યાંસુધી તે
બાળાઓ વચ્ચે પોતાની માતા પાસેજ રહે છે. જેવી માતાની બુદ્ધિ,
આચરણ, જ્ઞાન, આચારવિચાર, તેવાંજ તે છોકરાનાં પણ થાય
છે. વૈદ્યકીય શાસ્ત્ર પ્રમાણે એવું સિદ્ધ થયેલું છે કે છોકરામાં માનો
અંશ વધારે હોય છે. તારે જો માની બુદ્ધિ હૃદય વગેરે કેળવાયલાં
હોય તો છોકરું પણ અજાણત સાહે બુદ્ધિમાન નીવડે. સ્ત્રી કેળવણીની
અવશ્યકતા વિષે આજ લખવાની કંઈ જરૂર નથી. કારણ એ અ-
ગત્યની નથી, એની કંઈ જરૂર નથી, એથી કંઈ ફાયદા થતા નથી,
વગેરે બાજનારાઓની સંખ્યા દેશને સુભાગ્યે ઘણી ઓછી થઈ ગઈ

છે. સધળા લોકો એની અવશ્યકતા માન્ય કરેછે એમ કહિયે તો કાંઈ અતિશયોક્તિ કરી કહેવાય નહિ.

સ્ત્રી કેળવણીની અવશ્યકતા સ્ત્રીકારી એટલે સવાલ એ બોલે છે કે એ કેવા પ્રકારની હોવી જોઈએ.

આ સવાલનો ઉત્તર આપવાનો પ્રયત્ન કરતાં પહેલાં કેળવણીનાં અંગો વિષે સાધારણ વિચાર કરિયે તો તે કાંઈ અપ્રાસંગિક કહેવાય નહિ.

મનુષ્યની કેળવણીનાં મુખ્ય ત્રણ અંગ છે. તનની, બુદ્ધિની તથા હૃદયની. તન તથા બુદ્ધિની કેળવણી એક એકનું અંગીભૂત છે. એ બંનેનો એવો નિકટ સંબંધ છે કે એક વિના બીજાની કેળવણી સારી સંતોષકારક તથા પૂર્ણપણે થઈ શકતી નથી. એકલી બુદ્ધિને કેળવ્યાથી શરીર સંપત્તિનો નાશ થાયછે, એટલે શરીર નમળું તથા નાના પ્રકારના વ્યાધિઓનું ધર થાયછે. આવા પરિણામ થાય તારે બુદ્ધિને કેળવ્યાથી તે જેટલી ઉપયોગી થઈ પડવી જોઈએ તેટલી ઉપયોગી થતી નથી. હવે માત્ર તનનેજ કેળવ્યું હોય તો તેનું પરિણામ શું થાય તે વિષે કાંઈ વિશેષ કહેવાની જરૂર નથી. માત્ર જેનું શરીરજ વધેલુંછે તે માણસ પશુ જેવું છે. પશુમાં જેમ જ્ઞાનના પ્રભાવથી સારાં કામ થઈ શકતાં નથી તેમ તેને વિષે પણ સમજવું. તેવા માણસથી મનુષ્યને લાયક કાંઈ પણ કામ થતું નથી. ટૂંકામાં તેવા માણસ છેક નિરૂપયોગી છે તથા તેનાથી જગત ઉપર કાંઈ પણ ઉપકાર થઈ શકતા નથી. શારીરિક બળ કરતાં બુદ્ધિબળ વિશેષ છે એ નિર્વિવાદ છે. આ ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ છે કે તન તથા બુદ્ધિ બંનેને કેળવવાં જોઈએ.

હૃદયની કેળવણીની યોગ્યતા તથા જરૂર વિષે જેટલું કહિયે તેટલું ઓછું છે. એને સંબંધે કદી અતિશયોક્તિ થાયજ નહિ. કદાપિ શરીર તથા બુદ્ધિની કેળવણી ન હોય પણ માત્ર હૃદયજ કેળવાયલું હોય તોપણ ચાલે. હૃદયના ભાવથી ઉમંગે કરેલું કામ ધણુંજ ફળ તથા ઐશ્વર્યક છે. માત્ર બુદ્ધિને પ્રભાવે કરેલું કામ પછી તે બીજી રીતે ગમે તેટલું ઉપયોગી તથા ઉત્કૃષ્ટ હોય તોપણ

તેજ દેવતા ઉલટથી કરેલા કામના જોટલું ઉપદેશક થવું નથી. દેવતા કેળવણી નથી પણ માત્ર તન તથા બુદ્ધિ જેની કેળવાયલી છે એવું માણસ એક સુંદર, ભવ્ય, તથા નાના પ્રકારના સુશોભિત મનોહર મરસામાનથી ભરેલા, પરંતુ અંદર કોઈ પણ જૈતન્યમય બુદ્ધિમાન પ્રાણીવિનાના ઘર જેવું છે. મનુષ્ય ન હોય તો ઘરની નાદરનો સામાન અસ્ત અસ્ત થઈ બગડી જાય તેમ દેવ સારી રીતે કેળવાયલું ન હોય તો બુદ્ધિની કેળવણીથી જે જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે તે સઘળું નિષ્ફળ જાય છે.

કેળવણીના સ્વરૂપના આ સાધારણ વર્ણન ઉપરથી એટલું સ્પષ્ટ થાય છે કે કેળવણીનો મુખ્ય ઉદ્દેશ મનુષ્યને બીજાઓને જેમ જ્ઞાને તેમ વધારે હિંમતોર્ગી થઈ પડવાનો તથા ધૃત્યરને ઓળખવાનો છે.

આપણે ઉપર સવાલ એવા ઊઠાઓ છે કે સ્ત્રીઓને કેવા પ્રકારની કેળવણી આપવી જોઈએ. એ સવાલનો ઉદર આપતાં એક વાતનો વિચાર કરવો અતિ અવશ્યનો છે. એ અવશ્યની વાત સ્ત્રીજાતિની પ્રકૃતિ છે. ઇશ્વરે સ્ત્રીજાતિની તથા પુરુષજાતિની પ્રકૃતિમાં ઘણો ભેદ રાખેલો છે. પુરુષની પ્રકૃતિમાં કઠોર ગુણોની છાયા વિશેષ છે. તેનામાં હિંમત, સાહસ, શૌર્ય વગેરે વિશેષ અંશે છે. સ્ત્રીની પ્રકૃતિમાં કોમળ ગુણોનો વિશેષ ભાગ છે. પુરુષમાં બુદ્ધિના ગુણો વિશેષ છે. સ્ત્રીમાં દેવતા ગુણો આગળ પડતા છે. પુરુષ વિચારશક્તિથી વધારે દોરાય છે, સ્ત્રીમાં મનોભાવ વધારે પ્રબળ છે. પુરુષ ન્યાયનો અધિષ્ઠાતા છે. સ્ત્રી દયાભાવની અધિષ્ઠાત્રી છે.

સ્ત્રી પ્રેમ, ઉત્સાહ, મમતા, નમ્રતાનું સ્થાન છે. પુરુષ બલિષ્ઠ છે. સ્ત્રી નાનકુટ તથા જરા દુર્બલ છે. પુરુષ જરા કઠોર છે. સ્ત્રી મૃદુ છે. પુરુષમાં કર્કશતાનો અંશ વિશેષ છે; સ્ત્રીમાં લાવણ્ય તથા કોમળતા વિશેષ છે. પુરુષ બહાર ફરવા હરવાને વધારે યોગ્ય છે સ્ત્રીનું સ્થળ ઘર છે. પુરુષ કમાવાને નિર્મિત છે. સ્ત્રી ધનનું રક્ષણ કરી ઘર સંસાર સુખપ્રદ કરનારી છે.

આ ઉપર કહ્યું તે ઉપરથી તથા કેળવણીના મુખ્ય ઉદ્દેશ ઉપરથી એવું સ્પષ્ટ માલૂમ પડે છે કે સ્ત્રીઓને એવી જાતની કેળવ-

હી આપવી નોંધયે કે જેથી તેમના આ ઉપર વર્ણવેલા ગુણો વૃદ્ધિ પામી આગળ પડતા થાય. એ ગુણો પૂર્ણ મિથિતિ પ્રાપ્ત કરે તથા સંસારને મુખ્યપ્રદ કરવાનાં સાધન થાય. ધર્મ શાસ્ત્ર તથા નીતિ શાસ્ત્રનો બોધ તથા અભ્યાસ આ શુભ કાર્ય પાર પાડવાનું સર્વોચ્ચ મુખ્ય સાધન છે.

આ પુસ્તકમાં ઉપર જે સંહજ થોડી ટીકાઓ કરીછે તેમને ઉદ્દેશીને મુખ્ય ભાગે લખાણ થયેલું છે, એટલે એ વિષે વિસ્તાર કરવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી. આ પુસ્તક વાંચી, પૂર્ણ રીતે સમજી તે પ્રમાણે આચરણ થવા તરફ જે થોડો ધણો પણ પ્રયત્ન થશે તો મારો અમ ધણે દરજ્જે ફળીભૂત થયો હું માનીશું.

પુસ્તાવના પૂરી કરતાં જે જે સદ્ગૃહસ્થોએ મને મારા આ કામમાં ઉત્તેજન આપ્યું છે તથા મારો ઉત્સાહ વધાર્યો છે તેમનો અંતઃકરણ પૂર્વક આભાર માનું છું. ગારા મિત્ર રા. રા. બળવંતરામ મહાદેવરામે આ પુસ્તકનાં પ્રુફ તપાસવામાં મદદ કરી છે તેથી હું તેમનો પણ અનિરાધ આભારી થયો છું.

ભાવાન્તર કર્તા.

પંડિતા રમાબાઈ વિષે હકીકત.

આ વિકૃષ્ટી બાઈ વિષે લોકોને ઘણી ઘણી શંકા છે. પહેલી તો એકે એમને એમના જુની ચાલના વડિલે આટલી બધી વિદ્યા કેમ શિખવી; બીજી એકે એમના વિચાર હાલમાં પ્રચાર પામેલ નવા વિચારોને અનુસરીને કેમ થયા; ત્રીજી એ ક્યાંનાં રહેવાશી, એમની જન્મભાષા કઈ, એમને મેરાઠી બાપા આવી સારી રીતે કેમ આવડી વગેરે. બંગાળા, આસામ વગેરે મુલકોમાં એ જા માટે ગયાં; એ બાબત તથા બીજી કેટલીક બાબતો જાણવાની કૃપા લોકોની હિચ્છા જણાવાથી એ બાબતનો ખુલાસો કરવા સાર તથા આ બાઈ *અત્રે આવી સ્ત્રીજાતિની ઉન્નતિ થવા સાર આટલી બધી ઉલટથી અમ લેએ તે લોકોને નિવેદન કરવા સાર એમનાં ચરિત્રની સવિસ્તર હકીકત લખવાની ઘણા દિવસ યયાં અમારી હિચ્છા હતી. તે હિચ્છા સફળ થવાનો યોગ અમારા એક મિત્રના પ્રયાસથી મળી આવ્યો છે. આ પંડિતા સ્ત્રીવિષે સાંભળેલી તથા અનુકરિક ઘણીક વાતો પ્રસિદ્ધ થાય છે તેમાં અહીં શું અને કેટલું છે તે આ હકીકત ઉપરથી વાંચનારને સમજાશે. કારણ કે આ હકીકત અમને અમારા એક મિત્ર તરફથી મળેલી છે અને તે મિત્ર ખુદ રમાબાઈ પાસેથી મળેલી છે. અમને જોવી હકીકત મળી છે તેવીને તેવીજ અમારા મિત્રની તથા પંડિતા બાઈની પરવાનગીથી અમને નીચે આપીએ છીએ.

“મારા તીર્થરૂપનું નામ અનંત શાસ્ત્રી ડોંગરે હતું. તે શ્રીમાન હતા અને દક્ષિણ કાનડાના માંગલૂર જિલ્લામાં પશ્ચિમ ધાટની તળેટીમાં આવેલા માળ હેરંજી ગામના રહશી હતા. બાર વર્ષની ઉંમરે તેમનું પહેલી વારનું લગ્ન થયું. લગ્ન થયું કે તરતજ ઘરમાં કોઈને ન જણાવતાં ત્યાંથી નાશી ગયા અને શુંગેરીનામના શંકરાચાર્યના મઠમાં જઈ રહ્યા. ત્યાં તે મઠના સંસ્થાનિક નૃસિંહ સરસ્વ-

ત્રીની સાથે એક ગુરૂ પાસેથી સારી રીતે વેદનો અભ્યાસ કર્યો. અરબ વર્ષની ઉમરે અભ્યાસ પૂરો થયો એટલે તે પુને ગયા. ત્યાં પેશવા સરકાર શ્રીમંત બાજુરાવના ગુરૂ કૈલાસવાસી વેદશાસ્ત્ર-પંથના રામચંદ્ર શાસ્ત્રીની પાસે શાસ્ત્રોનું અધ્યયન આરંભ્યું. તે પુ-તામાં આશરે ચારેક વર્ષ રહ્યા. રામચંદ્ર શાસ્ત્રીના તે શિષ્ય હતા તે-થી શ્રીમંતના વાડામાં તેમનું ઘણી વાર જવું આવવું થતું. તે વ-ખતે રામચંદ્ર શાસ્ત્રી શ્રીમંત પેશવા સરકારની સૂચના ઉપરથી તે-મની (શ્રીમંતની) પત્ની શ્રીમતી વરિણસી બાઈસાહેબને સંસ્કૃત રઘુવંશ ચિખવાતા હતા. બાઈ સાહેબની વાણી મૂળે ઘણી મધુર અને શુદ્ધ; તેમાં સંસ્કૃત બાધાનો અને કાલિદાસ કવિની સુંદર, મ-ધુર અને મનોહર કવિતાનો સંયોગ થયો એટલે સોનામાં હીરો જડ્યા જેવું થયું તેથી બાઈસાહેબની વાણીમાં વિશેષ માધુર્ય તથા સૌંદર્ય આવે એમાં શી નવાઈ? બાઈસાહેબ સંસ્કૃત શ્લોક બોલતાં તે સાં-ભળી મારા પિતા ઘણા સંતુષ્ટ થતા. આ ઉપરથી પોતાના ઘરની સ્ત્રીઓને સંસ્કૃત શીખવવાનું તેમને મન થયું તથા તેમ કરવાનું તેમણે પણ લીધું. સન ૧૮૧૮માં શ્રીમંત પેશવા સરકારનું રાજ્ય અંગ્રેજ લોકોએ હસ્તગત કર્યું ત્યારે મારા વડિલ પુનેથી બ્રહ્મવર્ત તર-ફ રવાના થયા. થોડા દિવસ વીતા પછી રામચંદ્ર શાસ્ત્રીએ પોતાના પ્રિય શિષ્ય અનંતને “શાસ્ત્રી”ની પદવી આપી ઘણા દુઃખથી તેમ-ને ઘેર જવાની પરવાનગી આપી. ગુરૂની આજ્ઞા લઈ મારા પિતા પોતાને ઘેર આવ્યા. પણ ત્યાં તેમના પિતા ઘણા આળસુ હતા તથા ગૃહકૃત્ય સારી રીતે ચલાવતા નહોતા તેથી તેમને માથે ઘણું કરજ થયું હતું. તે જોઈ શાસ્ત્રીને ઘણું દુઃખ થયું. આ કરજ ફે-ડવાનો વિચાર કરી શાસ્ત્રી પોતાના ઘરનો ત્યાગ કરી મહેસૂરની રા-જધાનીમાં ગયા. તે વખતે માજી કૃષ્ણરાવ મહારાજ મહેસૂરની ગાદીએ હતા, અને રામશેષ શાસ્ત્રી તેમના મુખ્ય સભા પંડિત હતા. આ રામશેષ શાસ્ત્રી રામચંદ્ર શાસ્ત્રીના સહાધ્યાયી હતા તેથી રામ-ચંદ્ર શાસ્ત્રીના પ્રિય શિષ્ય અનંતશાસ્ત્રી ઉપર તેમની અતિશય પ્રીતિ થઈ. તેમણે કૃષ્ણરાવ મહારાજની સાથે અનંત શાસ્ત્રીની મુલાકાત

કરાવી આપી. શાસ્ત્રીના વિદ્વતાથી પ્રસન્ન થઈ મહારાજે તેમને એકદમ રૂ. ૨૫૦૦૦ ની બક્ષિસ આપી. મહારાજના મનનું વલણ વિલક્ષણ હતું. તે ઘણા ઉદાર મનના હતા તેથીજ આવડી મોટી રકમ એકદમ આપી હશે. આ વાત પછી શાસ્ત્રીએ બહુ મળી આશરે ૧૦ વર્ષ મહારાજની પાસે કાઢ્યાં હશે. મહારાજે તેમને વર્ષ કાળની રીતિ પ્રમાણે પાલખી વગેરે મુશ્કળ પૈસા આપી તેમનું સન્માન કર્યું હતું.

શાસ્ત્રીના ઘેર આજ્ઞાં પછી કેટલેક દિવસે તેમના પિતાનો સહકુટુંબ કાશીયાત્રાએ જવાનો વિચાર થયો. શાસ્ત્રી પેતાના કુટુંબનાં તથા બીજાં કેટલાંક માણસો લઈ પોતાના પિતાં સાથે કાશીયાત્રાએ નીકળ્યા. તેમની સાથે ૧ પાલખી, ૨ ગાડીઓ, ૧૨ ઘોડાં તથા ભાઈ, આકરો અને પોતાના કુટુંબનાં માણસો મળી ૬૦ માણસો હતાં. એ સર્વેને રસ્તે જતાં કાંઈ હરકત તથા નુકસાન ન થાય એટલા માટે મુંબઈના ગવર્નર સાહેબે પોતાની સહીનો પરવાનો અનંતશાસ્ત્રીને આપ્યો. અનંત શાસ્ત્રી કોણે વગેરે વિષે તેમાં હકીકત લખી હતી તથા દેશી રાજ રજવાડાઓને તથા બીજા પ્રતિષ્ઠિત માણસોને તેમનું યોગ્ય સન્માન કરવા વિનંતી કરી હતી. આ પરવાનો લઈ તે કાશી તરફ ચાલ્યા. માર્ગમાં તેમની પહેલી વારની પત્ની નામિ યમુનાબાઈ મરડો થયાથી મરી ગઈ. યમુનાબાઈને પેટ શાસ્ત્રીને ઘણાં સંતાન થયાં હતાં, પણ તેમાંથી એક છોકરી તથા એક છોકરોજ માત્ર જીવતાં રહ્યાં હતાં.

કાશી, ત્રિશ્યળી વગેરે તીર્થોની યાત્રા કરી શાસ્ત્રીએ પોતાના પિતાને ખટલા સહિત ધર તરફ વિદાય કર્યા. પોતે ખટ્ શાસ્ત્ર નિપુણ પ્રસિદ્ધ પંડિત ભાઉ શાસ્ત્રી નિયોગી તથા પ્રખ્યાત નૈયાયિક ગણેશ શાસ્ત્રી દાતારની પાસે ચાર વર્ષ રહી મોટો અમ લઈ દર્શનશાસ્ત્રોનું અધ્યયન કર્યું. આની પૂર્વે શાસ્ત્રી શૈવ મતના હતા તથા અદ્વૈત મત માનતા; પણ દર્શન તથા જ્ઞાપના અભ્યાસથી તેમનો અદ્વૈત મત સમૂળો નાશ પામ્યો. વૈષ્ણવ મતમાં ઈશ્વરનો અને પ્રાણીનો સેવ્ય સેવક ભાવ છે તેથી તે મત તેમને પસંદ પડ્યો અને તે.

મણે તે મતની દીક્ષા લીધી. ત્યાર પછી શાસ્ત્રી ને પાલ ગયા. ને પાલના અધિપતિએ શાસ્ત્રીનું ધણું સન્માન કર્યું અને એક પાલખી, બે હાથીનાં બચ્ચાં તથા નાભિ સહિત એક કસ્તુરી મૃગ તેમને ભેટ દાખવવા આપ્યા, અને નીકળતી વખતે પુષ્કળ દ્રવ્ય આપી વિદાય કર્યા. ઘેર આવતાં રસ્તામાં હાથીના બચ્ચાં એકાએક મરી ગયાં. પ્રીપાલ જઈ આવ્યાનું રમરણ રહેવા માટે તેમના ઉપરની રેશમી તથા બનાતની ઝૂલ તથા કસ્તુરી મૃગનું શરીર પોતાની પાસે રાખ્યાં. નહાનપણમાં આવરતુઓ મેળઈ હતી એવું મને સાંભરેછે.

ગૂજરાત દેશનું પર્યટન કરવાના ઇરાદાથી શાસ્ત્રીજી તા. હતા તેવામાં પેઢણ મુકામે તેમનું તથા મારા માતામહ માધવરાવ અભ્યંકરનું મળવું થયું. માધવરાવ કાશીયાત્રા કરવા નીકળ્યા હતા. તેમની સાથે તેમની કન્યા, મારાં માતૃશ્રી, અંબાબાઈ, જેમની ઉંમર તે વેળા નવ વર્ષની હતી, તે પણ હતાં. માધવરાવના પિતા ઘણા શ્રીમાન હતા પણ કાળક્રમે તે ઘણી ગરીબ અવસ્થામાં આવી પડ્યા હતા. સન ૧૮૧૮ ના રાજ્યના ફેરફારને સમયે તેમનું વાહમાં ધર હતું તે લૂટાઈ લોકોએ લૂટી લીધું. માધવરાવ પુને રહી અંગ્રેજ સરકારની નોકરી કરતા હતા. કેટલાક દિવસ પછી કાંઈક કારણથી ઉપરીની સાથે તેમને અણબનાવ થયો તેથી તેમણે નોકરી છોડી દીધી. નોકરી છોડ્યા પછી ઘર વેચી થોડા પૈસા ભેગા કરી સાટાંગ નમસ્કાર કરતાં કરતાં કાશીયાત્રાએ જવાનો નિશ્ચય કર્યો. આમ કરતાં કરતાં તે વાહસુધી આવી પહોંચ્યા. ત્યાં આવા અપૂર્વ અમથી તેમનું શરીર સૂજી ગયું, અને ઘણા દિવસ સુધી આટલો ભાગવવો પડ્યો. પ્રકૃતિ તો સારી થઈ પણ આગળ જવાને તેમની પાસે પૂરતા પૈસા નહોતા. ફક્ત ૧૪ રૂપીઆ બચ્યા હતા. આવી સ્થિતિમાં તે હતા તેવામાં અનંત શાસ્ત્રીનો મેલાપ થયો. આ વખતે શાસ્ત્રીનું વય ૪૦ વર્ષનું હતું. પણ તે શરીરે બળવાન હતા. ચહેરો પણ ઘણો તેજસ્વી હતો. માધવરાવે તેમની સર્વ હકીકતથી વાકફ થઈ તેમની વિદ્વત્તા, રૂપ, ગંભીર સ્વભાવ તથા સંપત્તિ વગેરેને લાંબે પોતાની વરવા યોગ્ય થયલી મોટી કન્યા શાસ્ત્રીને

આપી. પોતાની નહાની કન્યા વિવાહિત કન્યાને સોંપી પોતે કાશી તરફ રવાના થયા. આણીમરે અનંત શાસ્ત્રી પોતાની નવવિવાહિત વધૂને તથા તેની નહાની બહેનને સાથે લઈ માળહેરંજી ગયા. ઘેર પહોંચતાં વારજ પુનામાં હતા ત્યારે ઘરની સ્ત્રીઓને સંસ્કૃત શીખવવાનું લીધેલું પણ સાર્યક કરવાનો આરંભ કર્યો. તેમણે પ્રવાસ કરી ઘણા દેશે જોઈ પુણ્ય સાથે મેળવ્યું હતું તેથી તેમના ઘણા ખર્ચા વહેમો નાશ પામ્યા હતા. તેમણે પોતાના ઘરમાં પરાપૂર્વથી ચાલી આવેલી ભૂત, પિશાચી, વગેરેની પૂજા તથા બીજી વહેમો ક્રિયાઓ ભેદકદમ બંધ કરી.

હરિતાલિકા, ગણેશચતુર્થી વિગેરે મળીને હિંદુ લોકોનાં આશરે ૩૬ વ્રત છે. તેમાંનું કોઈ પણ વ્રત તેઓ પોતાનાં ઘરનાં માણસોને કરવા દેતા નહિ. પોતે વૈષ્ણવ હતા તેથી માત્ર એકાદશી કરતા. તે સિવાય ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, ગ્રહ, દેવ, રાક્ષસ વગેરેની પૂજા તેઓ કરતા નહિ, તથા તે ન કરવાથી ઉપદ્રવ થાય છે એમ પણ તે માનતા નહિ. મારો માતૃશ્રીને સંસ્કૃત શીખવવા માંડ્યું તેથી, તથા પોતાનો પૂર્વનો મત છોડી બીજા મતનો સ્વીકાર કર્યો તેથી, તથા ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, વગેરેને માનતા નહિ તેથી, જૂની ચાલના લોકો તેમના ઉપર બહુ બળવા લાગ્યા. પરંતુ લોકોથી ન ડરતાં પોતે પોતાનું કામ ધમધોધાર કર્યો ચાલ્યા. ત્યારે મધ્વાચાર્યના મુખ્ય સ્થાન ઉકુપી ગામમાં તેમના ધર્મ ગુરૂ પાસે જઈ શાસ્ત્રીના નાર્તાલાઓએ તેમની ચાડી ખાધી તથા તેમને નાત બહાર સુકવાનું સૂચવ્યું. આ ઉપરથી ગુરૂએ અનંત શાસ્ત્રીને પોતાના મઠમાં બોલાવ્યા અને તેમને નાત બહાર કાઢવાની ધમકી આપી. શાસ્ત્રીએ કાંઈ બીક ન રાખતાં પૂછ્યું “મારો શો અપરાધ છે.” ગુરૂએ જવાબ આપ્યો કે “તમે તમારી સ્ત્રીને સંસ્કૃત શીખવો છો તે શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છે ને એજ તમારો અપરાધ” શાસ્ત્રીએ કહ્યું “હું એ પ્રમાણે માનતો નથી; માંડે આચરણ શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ છેજ નહિ, તથા સ્ત્રીને સંસ્કૃત શીખવવાનો કોઈ પણ શાસ્ત્રમાં નિષેધ નથી. સ્ત્રીઓને સંસ્કૃત શીખવવાથી નાત બહાર નીકળવા જેવું પાપ થાય છે એવું વચન કોઈ પુ-

ૐ શાસ્ત્રમાં નથી; એમાં બિલકુલ પાપ નથી એવું સિદ્ધ કરવાને
 હું તૈયાર છું; માટે શાસ્ત્રીઓની સભા કરવી.” આ ઉપરથી શિર-
 સેદ્દે નામે ગામમાં પંડિતોની એક મોહોટી સભા ભરાઈ. તે સભામાં
 કર્ણાટકથી ધણા પ્રસિદ્ધ પંડિતો, વિદ્વાન આચાર્યો, શાસ્ત્રીઓ તથા
 પુર્ણાણીઓ મળી આશરે ૪૦૦ માણસ ભેગું થયું હતું. તેઓ સર્વે
 અનંતશાસ્ત્રીનો મત ખોટો છે એવું સિદ્ધ કરવાને ધણી ઉલટથી
 આવ્યા હતા, પણ શાસ્ત્રીએ લાગલાગટ જે મહિતા સુધી તેમની
 સાથે વાદ કરી તેમનો પરાજય કર્યો. શાસ્ત્રીએ આ પ્રસંગને માટે
 મોહોટા ઉત્સાહથી તૈયારી કરી હતી. શ્રુતિ, સ્મૃતિ, પુરાણ, ઈતિ-
 હાસો (રામાયણ, મહાભારત, ઇં), વગેરેમાંથી ઉતારા કરી તેમાં
 શ્લોકોને સંસ્કૃત શીખવાનો અધિકાર છે એવા ઉદ્દેશનાં ધણાં પ્ર-
 માણ વચનો એકઠાં કર્યા અને તેનો એક ગ્રંથ બનાવ્યો. પંડિતો-
 ની પરાબલ કરી શાસ્ત્રીનો મત તથા ગ્રંથ અમારે માન્ય છે એવું તે-
 મની પાસે શાસ્ત્રીએ લખાવી લીધું, અને તેમનામાંના જે મુખ્ય પં-
 ડિતોના તે પત્ર ઉપર સહી લીધી. આ તેમનો લખેલો ગ્રંથ મેં જોયો
 છે. તે સમયે આ દેશમાં છાપવાની કળા નહોતી તેથી તે ગ્રંથ પ્ર-
 સિદ્ધ થયો નહિ. વળી વર્તમાનપત્રો પણ નહોતાં તેથી આ વાદ-
 વિવાદ તથા તેનું પરિણામ લોકોના જાણ્યામાં આવ્યું નહિ. પણ
 અનંત શાસ્ત્રીએ તે સભાની હકીકત તથા ગ્રંથ લખી રાખી સા-
 અવી મુક્યાં હતાં તેથીજ તે જાણવાનો તથા વાંચવાનો મને યોગ
 મળી આવ્યો. આ સંબંધી અક્સોસની વાત એ છે કે તે ગ્રંથ હાલ
 મારી પાસે નથી; હવે તો તે મેં આપને આપ્યો હત, અથવા પ્ર-
 સંગ અનુકૂળ આવ્યે તે છપાવ્યો પણ હવે. મારા પિતા સુમારે ૧૦
 વર્ષ ઉપર પુનેથી કર્ણાટક જતા હતા ત્યારે પોતાનાં સઘળાં પુસ્તકો
 તેમના એક મિત્રને ત્યાં મુકી ગયા હતા. તેમાં આ ગ્રંથ પણ હતો.
 અનંતશાસ્ત્રી સ્વર્ગવાસી થયા અને તેમના કુટુંબમાં હુંજ માત્ર
 જીવતી છું માટે સદરહુ ગ્રંથ મને આપવો એવી મેં તે ગૃહસ્થને ધ-
 ણી વખત વિનંતી કરી હતી, પણ તે ગ્રંથ તે ગૃહસ્થ મને આપતા
 નથી. તે પુસ્તકોનો પોતે કાંઈ પણ ઉપયોગ કરતા નથી તે છતાં

પણ તે મને પાછાં આપતા નથી તેનું શું કારણ હશે તે માત્ર તે-
મને તથા ઈશ્વરનેજ ખબર. એર !

વાદમાં આ પ્રમાણે જય થયો અને શાસ્ત્રી પોતાને ઘેર આ-
બા. આ વાત પછી લોકોએ શાસ્ત્રીને સારી રીતે ઓળખી રાખ્યા.
શાસ્ત્રીએ કોઈની સાથે ખાવા પીવાનો બ્યવહાર રાખ્યો નહિ. તેમાં
તેમનો હેતુ માત્ર એટલોજ હતો કે તેમના ઉપર જનસમૂહનો અ-
ધિકાર ચાલી શકે નહિ. તેમણે લોક વિરુદ્ધ કાંઈ કૃત્ય કર્યું અને
તેમાં જો લોકો તેમની આડે આવ્યા તો શાસ્ત્રી તેમને સ્પષ્ટ કહેતા
કે “હું તમારી સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ રાખતો નથી. તમારે
મારા કામમાં વિના કારણ વ્યયમાં પડવું નહિ. ‘કર્તવ્ય’ શું અને અ-
કર્તવ્ય શું એ હું સારી પેઠે સમજું છું. માત્ર ઈશ્વરની બીક રાખી
હું ચાલીશ. જે કૃત્ય મને સારું લાગશે તે કરવામાં હું લોકથી બી-
વાનો નથી તથા તેમને આધીન પણ થવાનો નથી. જેમની મરજી
હોય તેમણે મારી સાથે સંબંધ રાખવો, જેમની મરજી ન હોય તે-
મણે રાખવો નહિ.”

કહ્નાટક દેશના લોકોની એવી સમજ છે કે સ્ત્રીઓને શાસ્ત્રનો
અભ્યાસ કરવાનો અધિકાર નથી. તેમની આવી સમજને લીધે
તેઓ સ્ત્રીઓને પુરાણ સાંભળવા પણ દેતા નથી. પહેલાંના લોકો ધ-
ણા દેવભાળા હોવાને લીધે પુરાણિકો, ભટો વગેરેનો નિર્વાહ પુરૂષવર્ગ
તરફથીજ થતો. તેથી કરીને તે લોકો સ્ત્રીઓનો અનાદર કરતા.
પરંતુ જેમ જેમ પશ્ચિમ તરફના જ્ઞાનનો પ્રચાર કહ્નાટકમાં વધતો
ગયો તેમ તેમ પુરૂષવર્ગમાં પુરાણિકોનું માન ઓછું થતું ચાલ્યું.
આમ થવાથી પુરાણિકો તથા ભટોની સ્વારી નિરૂપાય થઈ સ્ત્રીવર્ગ
તરફ વળી. તેઓને સ્ત્રીઓ તરફથી પુષ્કળ દ્રવ્યપ્રાપ્તિ થવા લાગી.
કોઈ પણ માણસ બીજાને ફોગટ પૈસા આપતું નથી. પુરાણ સાં-
ભળ્યા સિવાય બાવડીઓ પુરાણિકોને કાંઈ પૈસા આપે નહિ; અને
પુરાણિકો તો એમ કહેતા કે સ્ત્રીઓને પુરાણ સાંભળવાનો પણ અ-
ધિકાર નથી. આ એક મોહોટી અડચણ આવી નડી. તેનો તોડ
કાઢવો જોઈયે. પણ પુરાણિકોની જે તર્કશક્તિએ તેમને વંત્યાક

આધારી પ્રાપ્ત થતારે સૂચિમુખ નરકમાંથી અદર બચાવ્યા તે તર્કશક્તિને આનો તોડ કાઢવો તે કેમ કહણ પડે. તે લોકોએ લાગ-લોજ એક તોડ શાધી કાઢ્યો. તેમાં એવી તો તેમણે અતુરાઈ તથા ખુબી વાપરી કે “એક પંથ એર દો કાજ” થાય. સ્ત્રીઓને પુરાણ સંભળવાનો અધિકાર નથી એ મત તો કાયમ રહે, તોપણ તેમને તે સંભળાવી તેમની પાસેથી પોતાને પૈસા પણ મળે એવા એક તોડ તેઓએ કાઢ્યો. તે તોડ એક પુરાણીબાવા પુરાણ કહેવા બેસે અને તેમની સામે સ્ત્રી શ્રોતૃવર્ગ બેસે એટલે તેમણે પોતાની તથા સ્ત્રીઓની વચ્ચમાં સાક્ષીભૂત એક ઘંટા મુકવી, અને તે ઘંટાને એમ કહેવું કે “હો! ઘંટા આ પુરાણ હું તનેજ સંભળાવું છું; અનધિકારી સ્ત્રીઓને સંભળાવતો નથી”!!! શી ઉત્તમ તર્કશક્તિ અને તોડ ! આવીજ તર્કશક્તિથી હિંદુસ્તાન તરું; અને હજી પણ એ લોકો પોતાનો દુરાગ્રહ તજી સારે રસ્તે નહિ ચાલે તો તરસે. આવી આ આગ્રહી લોકોએ પોતાના આગ્રહથી સીમા કરી દીધી છે.

આ લોકોની અક્ષલના આવા નમુનાના બીજા ઘણા દાખલાઓ છે. તે મધ્યેથી એક બે હું તમને કહી બતાવું છું. સુમારે ૧૮ વર્ષની વાત ઉપર મારા પિતા ફરીથી હિંદુસ્તાનમાં પ્રવાસ કરવા નીકળ્યા હતા, ત્યારે ઇંદોરમાં કેટલાક દિવસ મુકામ કર્યો હતો. તે વખતે ઇંદોરની ગાદીના અધિપતિ શ્રીમંત તુકોજીરાવ હોલકરે હતા. તેમણે શાસ્ત્રીને (અનંતશાસ્ત્રીને) પોતાની સભામાં પધારવાનું નિર્મત્રણ મોકલ્યું. મારા પિતાની સાથે મારાં માતૃશ્રી, મારી મોહોટી બેન, મારા મોહોટાભાઈ તથા હું એટલાં જણ હતાં. તે વખતે હું ઘણી નહાની એટલે આશરે ૬ વર્ષની હતી, તેથી મારા પિતાની સાથેજ બેસતી. સભામાં તુકોજીરાવ મારી મોહોટી બેહેન તથા મારી માતૃ-શ્રીના મુખથી ભાગવતનો કેટલોક ભાગ સાંભળી ઘણા ખુશી થયા હતા. પણ તે સભામાં કેટલાએક પંડિતોને સ્ત્રીઓએ વિદ્યાબ્યાસ કરવો તથા ભાગવત સરખું પુસ્તક તેમને મ્હેંએ આપડું એ વાત બિલકુલ રૂચી નહિ; તેથી તેઓએ “સ્ત્રીઓને શાસ્ત્રનો અધિકાર નથી” એવા મારા પિતાની સાથે વાદ ચલાવ્યો. વાદ ચાલતો હતો તે

દરમ્યાન તુકોજીરાવ મહારાજે શાસ્ત્રાને થાડી વાર થોભવાનું કહી પોતાની સભાના પંડિતોને કહ્યું કે “શાસ્ત્રીઓ ! તમે વાદ કરો છો તેમાં સત્ય કેટલું છે તે મને બિલકુલ સમજાનું નથી “સ્ત્રોગ્રૂદ્રબ્રહ્મવંધનામ્” ઇતિાદિ વાક્યો બોલી સ્ત્રીઓને શાસ્ત્રાધિકાર નથી એમ સિદ્ધ કરવા ઇચ્છો છો, અને મને પ્રત્યક્ષ પુરાણ ભાગવત, ભારત, વેદાદિ ગ્રંથો વાંચી સંભળાવો છો. ત્યારે કહેા વાર ! હું કઈ જાતનો છું ? તમારા આ વાદ ઉપરથી બીજાનો ઉત્કર્ષ જોઈ તમને મત્સર ઉત્પન્ન થયા છે એમ મને સ્પષ્ટ સમજાય છે; માટે તમારે “બ્રાહ્મણો બ્રાહ્મણં દષ્ટ્વા શ્વાનિવદ્વર્ણુરાયતે ” (બ્રાહ્મણ બ્રાહ્મણને જોઈ કૂરારાની પેઠે ધુરંકે છે) એ કહેવત પ્રમાણે ના કરવું જોઈયે.”

તુકોજીરાવ મહારાજનું આ બાષણ સાંભળી સર્વ શાસ્ત્રી મંડળ નીચું મેહોં ધાલી મૂચું રહ્યું.

એ પ્રમાણેજ શ્રીમંત જયાજીરાવ શિંદેની પાસે વેદશાસ્ત્ર સંપન્ન ગોપાળાચાર્ય કહાકર નામે શાસ્ત્રી હતા. તેમણે પણ સ્ત્રીઓને તથા શૂદ્રોને શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાનો અધિકાર નથી એવો મત ધારણ કરી કેટલાંક વર્ષ ઉપર “ભાગવત ભૂષણ” નામનો ગ્રંથ લખ્યો હતો. પણ તેજ ગોપાળાચાર્યને મેં પંડે જયાજીરાવ શિંદેને ભાગવત દશમ સ્કંધ શીખવતાં જોયા છે. હશે. આ વાતના પ્રવાહે મને પ્રસ્તુત વિષયથી ઘણી દૂર ખેંચી આણીછે; માટે હવે આપણા પ્રસ્તુત વિષય તરફ વળુ છું.

અનંતશાસ્ત્રીને એકાંત વાસ ઘણોજ ગમતો. તે અહોંથી (વાઈથી) લગ્ન કરી ગયા પછી આશરે દશ વર્ષ પછી પોતાના ગામની નજદીક પશ્ચિમ ધાટની ટોચ ઉપર આવેલા ગંગામૂળ નામના અરણ્યમાં પોતાની પત્ની સહિત રહેવા ગયા. તે અરણ્યનુ નામ ગંગામૂળ પડવાનું કારણ એકે એકાણે પ્રસિદ્ધ તુંગા, ભદ્રા, અને નેત્રાવતી નદીઓનું મૂળ છે. તુંગા તથા ભદ્રા નદીઓ થોડે દૂર સુધી જુદી જુદી વહી પછીથી તેમનો સંગમ, થયો છે. તે ઉકાણે તેનું નામ તુંગભદ્રા પડ્યું છે. નેત્રાવતી પોતાના મૂળથી આશરે ૨૫ કોશ સુધી વહી પછીથી સમુદ્રને મળી છે.

ગંગામૂળ અરણ્યમાં તુંગભદ્રાનું મૂળ જીવાને યાત્રાળુઓ વ-
ખતે વખતે આવેછે. પણ તે ઠેકાણે કોઈની વસ્તી નથી. આસપાસ
આશરે ૬ કોશ સુધી બ્રહ્મગી નામના ઝાડની ઘટ ઝાડી છે. એ જંગ-
લમાં વાઘ, રૌંચ, જંગલી કુકર, રોઝ, વર, કોહ્લાં વગેરે કૂર શ્વા-
પદો ઘણાં છે.

તે ઠેકાણે વર્ષમાં આઠ મહિના સતત વરસાદ પડ્યાં કરેછે.
યાત્રાળુ લોકો જાયછે કે ત્રણ દિવસથી વૃધારે દિવસ તે ઠેકાણે રહેતા
નથી. તથા ત્યાં કોઈ એકલડોકલ પણ જતું નથી. લોકોની એવી સ-
મજ છે કે તે ઠેકાણે ત્રણ રાતથી વધારે વખત સુધી મનુષ્ય રહે તો
તે ત્યાં રહેવા દેવાને તથા ત્રિપિઓને અપ્રિય થાયછે. મનુષ્ય તેમની
આત્મા ઉલ્લંઘન કરી ત્રણ રાત કર્તાં વધારે વખત સુધી રહે તો દેવા
તરફથી વાઘ, વઝેરે હિંસક પ્રાણીઓ તેમને શાસનકરવા આવેછે;
ઓતરફ દેવ સળગેછે; ઇત્યાદિ ભૌતિકચેષ્ટાઓ પણ દેખાઈ આવે
છે. તે અરણ્યમાં દેવ અથવા ત્રિપિ છે એની નિશાની શી એમ પૂ-
છિયે તો તે લોકો કહેછે કે રાત્રીએ શંખ, ઘંટા, વગેરેનો નાદ તથા
ત્રિપિઓ પાડ કરતા હોય તો વેદદ્વનિ સંભળાય છે. તે ગમે તેમ હો.
પણ અનંતશાસ્ત્રી આ સર્વે (એટલે ત્રણ દિવસ કર્તાં વધારે દિવસ
તે અરણ્યમાં રહેવાની મનુષ્યોને દેવની પરવાનગી નથી વગેરે) વાતો
તરફ લક્ષ ન આપતાં પોતાની પત્ની તથા ચાકર માણસો તેમની
સાથે લઈ નિર્ભયચિત્તે ગંગામૂળમાં રહેવા ગયા. ત્યાં જઈ તેમણે કું-
ગરની ટોચ ઉપર સપાટ જમીનમાંની સુમારે એક માઈલ ચોરસ
જગામાંનાં જંગલ કાપી જગા સ્વચ્છ કરાવી, ને તુંગાનદીને તરિ
પોતાને રહેવા સારૂ ધર બંધાવ્યું. તેમજ આવ્યા ગયા યાત્રાળુ લોકોને
ઉતરવા સારૂ તથા ચાકર વગેરેને રહેવા સારૂ ધરની આસપાસ
બીજાં ધર બંધાવ્યાં. ત્યાં તે હતા ત્યાં સુધી તે એક નહાતું સરખું
ગામજ વસ્યું હતું એમ કહિયે તોપણ કાંઈ ચિંતા નહિ. ધરમાં સુ-
મારે ૧૦૦-૧૨૫ ઘોર, ૭-૮ ચાકર વગેરેનાં કુટુંબો, ધરનાં ૨૦-૨૧
માણસ તથા બીજા વિદ્યાર્થીઓ, એવી રીતે ત્યાં મોહોટો ખટલો જા-
મ્યો હતો. વાઘ વગેરે કૂર પ્રાણીઓ રાત્રીને સમયે ધરના આંગણા-

માં હીંડતાં હતાં. ત્યાં ઘરેની આસપાસ મારી માતૃશ્રીએ એક બાગ કર્યો હતો. તેમાં તેણે ચંપો, ગુલાબ, આંબો, ફાલુસ વગેરે ફૂલ તથા ફળનાં ઝાડ રોપી દીધાં હતાં. તે હજી સુધી ત્યાં હોઈ મારી જન્મ-ભૂમિને શોભા આણી મારી માતૃશ્રીના સદાચરણનાં તથા વડિલનાં ધૈર્યની સાક્ષી આપતાં હશે. તે અરણ્યમાં રહેતાં સંસારનું સર્વ કામ મારી માતૃશ્રીના ઉપરજ આધારે રાખીને હતું. તોપણ આવડું મોહોડું ધરેનું કામ તે એકલી મોહોટી ચતુરાઈથી ચલાવતી. આમ છતાં પણ રાત દિવસ મહેનત લઈ તેણે સંસ્કૃત વ્યાકરણશાસ્ત્ર તથા ન્યાયશાસ્ત્રનો સારો અભ્યાસ કર્યો. મારા વડિલ કાંઈવિશેષ કામ સારૂ બહાર ગામ જતા, ત્યારે શિષ્યમંડળીને પાઠ આપવાનું કામ મારી માતૃશ્રીજ કરતી. આ પ્રકારે તે અરણ્યમાં સાડાગાર વર્ષ સુધી મારા વડિલ બઠલા સુધાં રહ્યા હતા. તેજ ઢેકાણે એને પેટે અમે બાઈમેહેન મળી ૬ છોકરાં થયાં હતાં. તેમાંના બે સર્વથી મોહોટા તથા એક મારાથી મોહોટો એમ ત્રણ બંધુઓ નહાનપણમાં અકાળ મૃત્યુ. રહ્યામાતાં એક મોહોટી બેન નામે તુંગબદ્રા ઉર્ફે કૃષ્ણાબાઈ, બાઈ શ્રીનિવાસ ઉર્ફે નારાયણ. તથા સર્વથી નહાની હું એમ અમે ત્રણ, માખાપ જીવતાં રહ્યાં ત્યાં લગણ કાયમ હતાં. માસે જન્મ શકે ૧૬૮૦ વૈશાખ શુક્લપક્ષ ૧૦ ને શુક્રવારે પ્રાતઃકાળે થયો.

મારી સર્વથી મોહોટી સાવકી બેહેનનું લગ્ન મારી માતૃશ્રીના લગ્નની પૂર્વજ થયું હતું. મારી માતૃશ્રીની સાથે લગ્ન કરી તેને ઘેર લઈ આઆ પછી મારા વડિલે મારા સાવકા બાઈનું પણ લગ્ન કરી દીધું. પછી મારી સગીબેહેન કૃષ્ણાબાઈનું લગ્ન તેનો વિદ્યાભ્યાસ પૂરો થયા પછી તેની ઉંમર ૨૦-૨૧ વર્ષની થયા પછી કરવું એવા મારા વડિલનો નિશ્ચય હતો. પરંતુ મારી દાદી તેમના નિશ્ચયમાં ધણાં વિઘ્ન કરવા લાગી અને છેવટે તેમણે પોતાની માતા આશ્ર-હને લીધે નહાનપણમાંજ છોકરીનું લગ્ન કરી દેવાનું કબૂલ કર્યું. સ્ત્રી-શિક્ષણ ઉપર લોકોની અનાસ્થા તથા છોકરી એક વખત સાસરે ગઈ એટલે તેનો વિદ્યાભ્યાસ કેટલે સુધી થશે તે, તે ધણી સારી રીતે જાણતા હતા, માટે છોકરી લગ્ન થયા પછી સાસરે જાય નહિ તેની

તેમણે આગળથીજ તજવીજ કરી હતી. છોકરીના વરને ધરજમાઈ કરી રાખ્યો. તેને તથા મારી બેનને સાથે વિદ્યાભ્યાસ કરાવવો શરૂ કર્યો. પરંતુ મારા બનેલીની વય નહાની હતી તથા તેને અનાડી લોકોની સોખત લીંબ્યાને લીધે તેમનું મન વિદ્યાભ્યાસ તરફ લાગ્યું નહિ. તેમને લોકોની છંદ લાગી તે નાશી ગયો. નહાનપણમાં અસાન અવસ્થામાં લગ્ન કર્યાથી કેવા અનર્થ થાયછે એનો મારા વડિલને આજ્ઞા પ્રત્યક્ષ અનુભવ થયા પછી મારી, બહેતની સ્થિતિ સાર તથા પોતે સમજતાં છતાં તેનું લગ્ન નહાનપણમાં કરી દીધું તથા તેનો આખો બચાવગાડ્યો તે સાર તેમને ધણો પશ્ચાત્તાપ થયો, અને તેમણે પોતાની નહાની દીકરીનું (મારું) લગ્ન મારી અસાન અવસ્થામાં અથવા મારી ખુશી ન હોય તો જીવતાં સુધી પંચે જાતે કરવાના નહિ એવી પ્રતિજ્ઞા કરી અને તે છેવટ સુધી પાળી.

ગંગામૂળમાં આવ્યા પછી સુમારે દશ વર્ષ સુધી સંસાર ધણી સારી રીતે ચાલ્યો, આગળ મારા મોહોટા બનેલીના (સાવકી બહેતના વરના) હાથમાં સઘળી જૂની વતનવાડીનો કારભાર સોંપ્યો હતો તેથી તે ધણી ઉદ્ધત રીતે ચાલવા લાગ્યો અને તેણે ઉપજના પુઝળ પૈસા સ્વાહા કર્યા.

અહીં અતિથિ, કુટુંબનાં માણસો વગેરેનો ખરચ પણ અતિશય પડવા લાગ્યાથી વતનનું ઉત્પન્ન કાંઈજ આવે નહિ એવું થયું એટલે અર્થાતજ મારા વડિલના માયા ઉપર કરજનો ભાર થવા લાગ્યો. ગંગામૂળમાં પોતાનું ઘર બાંધવા સાર તેમણે પથ્થરના સ્તંભો વગેરે તૈયાર કરાવ્યા હતા તે અદ્યાપિ ત્યાં પડ્યા હશે, કરજના બોજને લીધે તેમનો આ હેતુ પાર પડ્યો નહિ. પછીથી લોકોના કહેવાથી મારો સાવકોબાઈ વતનનો બાગ માગવા લાગ્યો તારે ધણા દુઃખથી તેમણે પોતાના સંસારના બાગ કરી અડધો બાગ મોહોટા છોકરાને આપી તેમણે તેના પાસેથી ફારગતી લીધી. આ પ્રમાણે ઘરમાં ફાટફુટ થવાથી તેમનું મન મોહોટા છોકરા ઉપરથી ઉઠી ગયું. મારા જન્મની અગાઉજ આ સર્વ બીનાઓ બની હતી. પછી મારા બાપની મા મરી ગઈ. તેના મુવા પહેલાં આઠેક વર્ષની અ-

ગાઢ મારા દાદા મરી ગયા હતા. પોતાની માતા મરણ પછી વતનવાડી વેચી મારા પિતાએ કરજ ફેડ્યું. તે વખતે મૈસૂરના માજી મહારાજાએ તેમને ૧૨-૧૩ હજાર રૂપિયા આપી ધણી મદદ કરી હતી.

આ પ્રમાણે ત્રણ મુક્ત થયા પછી મારી માતૃશ્રાવિ તથા અમને ત્રણ છોકરાંને લઈને મારા પિતા દ્વિદેશ જવા નીકળ્યા. તે વખતે મારી ઉંમર આશરે ૬ મહિનાની હતી એવું મેં સાંભળ્યું છે. મારી વય ૫-૬ વર્ષની થઈ. મારા પિતાની સ્થિતિ ધણી ખરાબ એટલે દરિદ્રતાની હતી. તોપણ તેમણે ધૈર્ય ન છોડતાં પોતાની ઉદ્યોગ ચલાવ્યો હતો. પછી તે દેશટાણું કરવા નીકળ્યા તે લાગ લાગત ૭ વર્ષ સુધી દેશટાણું કર્યું કર્યું. તે વખતે તેમની વિદ્વતા તથા આતુર્ય જોઈ ધણી શ્રીમંત લોકોએ તથા રાજાઓએ તેમને ખુબ ધનની મદદ કરી. આમ છતાં પણ તેમણે પોતાનો ઉદ્યોગ છોડ્યો નહોતો. તે ખાંગલોર, માંગલોર, મુંબઈ વગેરે મોહોટાં મોહોટાં શહેરોના વ્યાપારી લોકોની દુકાનમાં ભાગ વેચાતો રાખતા અને તેમાં તેમને ધણી નફો થતો. હું સારી રીતે સમજણી થઈ ત્યાર પછી એક વખત વેપારમાં તેમને પોણાએ લાખ રૂપિયાનો નફો થયાનું મને સાંભરે છે. હજી. મારા બાઈની ઉંમર આશરે ૧૮ વર્ષની થઈ ત્યારે મારા પિતાએ પુનાના એક ગૃહસ્થની દીકરી સાથે તેમનું લગ્ન કર્યું. આ કામ મારા પિતાએ ઘણું અવિચારી કર્યું એમ કહેવું પડે છે. કારણ, આની અગાઉ મારી મોહોટી બહેનનું નહાનપણમાં લગ્ન કર્યાથી કેવો પરિણામ થયો તે તેમને ખબર છતાં પોતાના મિત્રની (મારી બાઈબહેનના બાપ મારા પિતાના મિત્ર હતા તેમણે મારી પુત્રી તમારા પુત્રને માટે અવશ્ય સ્વીકારવી એવી હઠ લીધા-થીજ આ લગ્ન થયું) મરજી રાખવા માટે મારા બાઈની વય અધ વય છતાં અને વળી જે કન્યા મારા બાઈની પત્ની થઈ તે તેને (મારા બાઈને) પસંદ નહોતી તે છતાં તેમણે તેની સાથે તેનું લગ્ન કર્યું. આ લગ્નનો પણ પરિણામ સારો નીકળ્યો નહિ.

તેજ વખતે અને ત્યાર પછી મારા વડિલ જીવતા હતા ત્યાં-

મુખી ધણા ઓમંત તથા વિદ્વાન લોકો તરફથી મારે માટે માર્ગાં
 આવતાં, અને તે તે ઠેકાણે માંડે લગ્ન કરીદેવું એવા ધણા લોકોની
 આગ્રહ હતો તોપણ તેમની પહેલાંની પ્રતિજ્ઞા (એટલે છોકરીને સા-
 ન થયાં સિવાય તથા તેની ખુશી વિના પોતાની મરજીથી તેનું લ-
 ગ્ન ન કરવું એ) પ્રમાણે ચાલવામાં તે પાછા હઠ્યા નહિ. આ તે-
 મના (છોકરી મોહાટી થઈ તે છતાં પણ તેને અવિવાહિત રાખીને)
 લોક વિરુદ્ધ કુત્સને માટે તેમને સગાં સંબંધી તરફથી તથા લોકો
 તરફથી ધણી હેરાનગતિ સોસવી પડી. તોપણ તે નિરપહી હોવા-
 થી તથા કોડની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો વ્યવહારિક અથવા ખીજી
 તરેહનો સંમંત રાખતા નહોતા તેથી લોકોથી તેમનું કાંઈ પણ થઈ
 શક્યું નહિ. કોઈ કોઈ એવી કલ્પના કરેછે કે મારા તર્કરૂપ જ્યો-
 તિષ શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ હતા તેમણે મારા જન્મક્ષરમાં વૈધવ્ય યોગ
 હતો માટે માંડે લગ્ન મૂળેજ ન કરવાનો નિશ્ચય કર્યો અને પંઢરીના
 વિઠાયાના સાથે માંડે લગ્ન કરો દીધું. આ કલ્પનામાં જરા પણ સ-
 ત્તનો અંશ નથી, કારણ મારા વડિલ દેવ ભાળાપણાના તથા ભૂત
 પિશાચ, ગ્રહ વગેરેના ઉપદ્રવને માનતા નહોતા. ખુદ મારી માતૃ-
 શ્રીની જન્મ પત્રિકામાં વૈધવ્ય યોગ હતો તોપણ તેમણે તેની સાથે
 લગ્ન કર્યું હતું. તેમાં મહારાષ્ટ્ર, કર્ણાટક તથા દ્રાવિડ દેશોમાં ભૂત,
 પિશાચ, ગ્રહ, દેવ, દેવી વગેરેને નામે છોકરાંને છોડી દેવાનો ચાલ છે
 તે શુદ્ધ ગાંડપણાની છે એવું તે કહેતા. એમ હોઈ તે પોતે તે કામ
 કરે એ કેટલું ખરું હોવું જોઈએ? વાર, જો તેમણે પોતાની પુત્રીને
 દેવનેજ અર્પણ કરી તો પછી તેને છોડી ન દેતાં પોતાને પેર શા
 માટે રાખી? પંઢરપુરમાં અથવા દ્વારિકામાં તેમને પોતાની પુત્રીને
 અર્પણ કરતાં ક્યા માણસે જોયા છે? જો તે દહેરામાં દેવને તેમણે
 પોતાની પુત્રી એકાદ સ્થાવર મિલકતની પેઠે ભેટ કરી તો તેને પાછી
 લેવાનો તેમને શા અધિકાર હતો? એર! ઉપર લખેલી લોકોની ન
 જોયત્રી ન સાંભળેલી કલ્પના મારે કાને પડેછે ત્યારે લોકોના માયા-
 માં આવી વિલક્ષણ કલ્પનાઓ ભેટે છે શી રીતે તેનો મને ધણા
 અમત્કાર લાગેછે. જે લોકો લોકોનાં મહેનાં ઊડતાં ગમે તેવાં ગમ્પાં-

આ સાંભળી મારે વિષે લોકોને માહિતી આપવા ઈચ્છે છે અથવા આવેછે તેમણે તેમ કરવું નહિ એવી તેમને મારી વિનય પૂર્વક સૂચના છે. કારણ, મારે વિષે પછી માહિતી પહેલેથી તે છેવટ સુધી જોને છે એવું મારા સિવાય બીજું માણસ આ જગતમાં મેળવાનું નથી. જે વાતો મેં મારા વડિલ અથવા માતૃમીના મુખથી કદી સાંભળી નથી અને તેમને કરતાં જણાં જોયાં નથી તેવી જો લોકોએ તેમણે જોઈ છે અથવા સાંભળીછે એવું કહે તો તેમને શું કહેવું ?

મારી ઉંમર સાંડાપંદરે વરસની થતાં સુધી મારા વડિલની સ્થિતિ ધણી સારી હતી. તેમને વેપારમાં પુરકળ કાયદો થતો. આ વખતે પોતાનાં પુત્ર પુત્રીને મુંબઈમાં રાખી અમારી જાસે અંગ્રેજી ભાષાનો અભ્યાસ કરાવવા એવું તેમના મનમાં હતું. પરંતુ આગળ દેવયોગે વેપારમાં જબરું નુકશાન થયું અને અમારા ઉપર લૂંટારૂંઓની પણ કૃપા થઈતેથી જે કાંઈ હતું તે સઘળું ગયું. અને વેપારમાં નુકશાન લાગ્યાથી રૂ.૪૦૦૦ નું કરજ થયું. તે અમારી કેટલીક વાડીઓ નવી ખરીદ કરેલી હતી તે ગીરો મૂકી ફેડવું પડ્યું. આથી તેમનો ઉપર કહેલો વિચાર સિદ્ધ થયો નહિ. ઉપર લખ્યા પ્રમાણે મારા વડિલ ત્રણ મુક્ત થયા. પરંતુ આગળ અમને પૈ. સાની એટલી બધી તંગી પડવા માંડી કે તેનું વર્ણન સુધાં થઈ શકતું નથી. આજ વખતે સન ૧૮૭૪ ના જુલાઈ મહિનામાં મારા વડિલ અને તેમના પછી સુમારે દોઢ મહિને મારી માતૃમી કર્ણાટકમાં દેવલોક પામ્યાં. આગળ સુમારે આઠ મહિના પછી મારી માંદોટી બેઠેન કૃષ્ણાબાઈ મરણ પામી. પછી અમે બાઈ બેઠેને ૬ વર્ષ ધણાં કષ્ટ ભોગવી પ્રવાસમાં કાઢ્યાં. સદ્દુ પ્રવાસ કઈ રીતે થયો અને તેથી અમને બંનેને શા કાયદા તથા નુકશાન થયાં તેમનો ખુલાસો કરી જલદીજ એક જુદો ગ્રંથ લખવાને મારો વિચાર છે સખખ તે વાતનો ઇશારો માત્ર કર્યો છે, વિશેષ કાંઈ કહ્યું નથી. સદ્દુ પ્રવાસ કરતી વખતે ધણા પ્રકારનાં દુષ્ટાંતો ઉપરથી તથા અનુભવ ઉપરથી હાલમાં હિંદુ નરમથી ચાલુ થયેલા ધર્મ ઉપરથી મારાભાઈની તથા મારી આસ્થા બહી ગઈ, અને અમે

બંને એકે ઇશ્વરનાં ઉપાસક થયાં. (મારા બાઈના મરણના એક વર્ષે અગાઉ આ બનાવ બન્યો.)

આજથી સુમારે ચાર વર્ષ ઉપર અમે બંન્ને બંગાળામાં હતાં, ત્યારે મારા બાઈની પાસે મહારાષ્ટ્ર, હિંદુસ્તાન, મધ્યપ્રાંત તથા બંગાળા દેશો મહિના મોહોટા મોહોટા વિદ્વાન તથા શ્રીમંત ગૃહસ્થો તરફથી મારા લગ્ન મઠે માંગાં આવવાં માગ્યાં. પરંતુ મારા બાઈ જીવતાં છતાં મને મારે માટે કોઈપણ બાબતની ફીકર ચિંતા કરવી પડતી નહિ માટે લગ્ન કરવાનું કબૂલ કર્યું નહિ. પછી મારા બાઈના મરણના એક વર્ષ અગાઉ સિદ્ધર શહેરના લોકોના બોલાવવા ઉપરથી અમે બંને ત્યાં જઈ આશરે દશ મહિનાસુધી રહ્યાં. તેઠાં કાણાના રેઇશ મારા સ્વર્ગવાસી પ્રિય પતિ બાબુ બિવિન બિહારી, એમ. એ. બી. એલ. વિદ્વાન છતાં પણ નિરબિમાની તથા સુશીલ હતા તેથી મારા બાઈની સાથે તેમની અતિશય પ્રીતિ બંધાઈ. તે સંબંધે તે વખતે તેમનો મારી સાથે પણ ઠીક સ્નેહ થયો. પછી કેટલેક દિવસે વખત જોઈ બીજા લોકોની પેઠે તેમણે પત્નિદ્વારા મારી આગળ લગ્નની વાત કાઢી. ત્યારે પહેલાં તો મેં તેમને કાંઈ જવાબ આપ્યો નહિ. પછી ચાર પાંચ વખત તેમણે મને પૂછ્યા ઉપરથી આ બાબતમાં મારા બાઈનો મત મળે યશ એવા મેં તેમને જવાબ આપ્યો. પછી ત્યાં કેટલાએક દિવસ રહી અમને બાઈ બહેનને ઢાકા શહેરના લોકોએ બોલાવ્યાથી અમે ત્યાં જવા નીકળ્યાં. જતી વખતે બાબુએ મારી પાસેથી મારા બાઈની સંમતિ મળે હું બીજા કોઈની સાથે લગ્ન ન કરતાં તમારી સાથેજ કરીશ એવું વચન માગ્યાથી મેં તેમને તે આપ્યું. પછી અમે ઢાકા મુકામે આવ્યાં. ત્યાં મારા બાઈ તાવના આગરથી ૬૦ સં ૧૮૮૦ ના મે મહિનાની ૮ મી તારીએ સ્વર્ગવાસી થયા. તે વખતે મને કેટલું દુઃખ થયું તે મારાથી કહી શકાતું નથી. હશે. પછી હું લોક સ્થિતિથી અજાણી તથા આ જગતમાં માફ પોતાનું એવું કહેવાનું કોઈ રહ્યું નહિ. ત્યારે મારા મનની સ્થિતિ કેવી થઈ હશે તે વાંચનારના મનમાં સહજ આવશે. તોપણ મારા બાઈએ મરણ સમયે તારી સાથે ઇશ્વર છે તેથી

તારેવિષે મને કાંઈ કીકર નથી તથા તારે પણ કાંઈ રાખવી નહિ એમ કહ્યું હતું તે ઉપર વિશ્વાસ રાખી મેં ઘૈર્વ પકડ્યું. મારા બા-
ઈના મરણપછી ત્રણ મહિને બાબુબિપિન બિહારી મને મળવાને.
કલકત્તે આવ્યા. તે વખતે ત્યાંના મોહોટા મોહોટા લોકો, મને લગ્ન
કરવાની સલાહ આપવા લાગ્યા. મહારાષ્ટ્ર બ્રાહ્મણ જાતના એક
વિદ્વાન તથા મોહોટા હોદ્દેદાર ગૃહસ્થ એક વર્ષ થયાં મારી સાથે
લગ્ન કરવાની ખટપટમાં હતાં. કલકત્તામાંના ઘણુંકરીને સમજા
મોહોટા મોહોટા ગૃહસ્થો તે ગૃહસ્થાન્દ્ર સાથે લગ્ન કરવાને મને આ-
ગ્રહ કરવા લાગ્યા. પરંતુ બાબુબિપિન બિહારીને મેં પૂર્વે જ્ઞયન આ-
પ્યું હતું તે પ્રમાણે બીજા લોકોનું કહેવું એક કોરે મૂઝી મેં સન
૧૮૭૨ ના ૩ જા કાયદા પ્રમાણે બાંકીપુર મુકામે તે બાબુની સાથે
લગ્ન કર્યું. મારા પતિ તરતનાજ વકીલના ધંધામાં પડ્યા હતા તો-
પણ તેમને પ્રાપ્તિ સારી હતી. પરંતુ તેમના વિદ્યાભ્યાસને સંબંધે
તથા તેમણે એક નવું ઘર બાંધ્યું હતું તે સંબંધે તેમને કાંઈ કરજ
થયું હતું તે ફેજાના કારણથી તથા આગળ વધતા સંસારના વિ-
શેષ ખર્ચને લીધે તેમની પાસે દ્રવ્ય સંચય કાંઈ થયો નહોતો.

ચાલતા હિંદુ ધર્મ પ્રમાણે જાત માનિયે તો આ બાબુની જાત
શૂદ્ર અને મારી ચિત્ર પાવન બ્રાહ્મણની હતો. હવે મેં આવા પ્ર-
કારનું અસવર્ણુ લગ્ન કર્યું તે ઉપર હમણા અહીંના લોકોએ ૨૨
વર્ષ સુધી લગ્ન કર્યા વિના રહ્યાથી આ દેશના લોકો ન્યાતમાં લેવા-
ના નહિ તથા સારે ઠેકાણે પોતાનું લગ્ન થવાનું નહિ તે અડચણ-
ને લીધે આ અસવર્ણુ લગ્ન કર્યું તથા એકેશ્વરી મત સ્વીકાર્યા છ-
તાદિ પુષ્કળ જીને જીમ ગમે તેવી ટીકાઓ ચલાવી છે. હવે લો-
કોના બોલવા ઉપર ઘણુંજ લક્ષ આપવું એ કામનું નથી તે હું
પાકી રીતે જાણું છું, તથાપિ વચમાં વચમાં વિચિત્ર ગપ્પાં જોડેલાં
સાંભળું છું એટલે એ લોકોના માથામાં ચરબીનો પ્રભાવ જોઈ મને
અતિશય આશ્ચર્ય લાગે છે. લગ્ન થયા પછી હું મારા પતિના સાથે
૧૬ મહિના રહી. તે કાચાર ઉર્ફે સિત્તચર શહેરમાં વકીલનો ધંધો
કરતા. તેમનો નહાનપણમાંજ તીર્થ રૂપનો તથા માતૃશીનો વિયોગ

થયો હતો. આગળ તેમણે પોતાના ઉદ્યોગથી વિદ્યા સંપાદન કરી
 ઝોહોટી પદવી મેળવી હતી. તેમની ઉંમર ૩૦ વર્ષની થઈ તેવામાં
 ગંધા (સન ૧૮૮૨ના) ફેબ્રુઆરી મહિનાની ૪ થી તારીખે બપોરે
 તેમને કોગળીયું થયું. તેજ દિવસે રાતના સુમારે એક કલાકે તે બચ-
 કર રોગથી તેમના દેહનો અંત આવ્યો. હવે આ જગત્માં માફ
 પોતાનું કહેવાનું હાલમાં ૧૧ વર્ષની ઉંમરની એક કન્યા છે. હશે.
 આ પ્રમાણે દક્ષિણ, કર્ણાટક, મહારાષ્ટ્ર, બંગાળા તથા આસામ દે-
 શમાં મારા જટલાં નિકટનાં સંબંધીઓ હતાં તે બધાં ઇશ્વરી ઇ-
 ચ્છાએ નહિ જોવાં થયાં. મારા પતિના મરણપછી મને તે મૂલકમાં
 રહેવું ગમ્યું નહિ તેથી મદ્રાસ શહેરમાં રહી ઇંગ્રેજ ભાષા શીખવા-
 નો મ હરાદો કર્યો, અને તે પ્રમાણે હું ત્યાં ગઈ. પરંતુ ત્યાં, જોયું તો
 સમજા લોકો દ્રાવિડી બોલે છે, તે મારાથી સમજાય નહિ તેથી
 ફરીથી મારે મહારાષ્ટ્ર દેશમાં જવું પડ્યું. અને તે પ્રમાણે હું આ
 (પુના) શહેરમાં આવી. અહીં આવીને પણ મારી ખરાબ સ્થિતિને
 લીધે યુક્તપણે રહી કાંઈ ધંધો કરી ઇંગ્રેજ શીખવાનો મારો વિચાર
 હતો. પરંતુ અહીંના કેટલાક લોકોનો તથા મારો પરિચય થયાથી
 સદર્દુ મારો હરાદો પાર પડ્યો નહિ. અહીંના કેટલાક આગળ
 પડતા લોકોએ વળી મને મારો આશય આપ્યો છે. એ વાસ્તે
 હું તેમની ઘણી આભારી થઈ છું. અહીં કેટલાક દિવસ રહી આ-
 ગળ વિદ્યાની તથા જ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવી તથા તેમનો સ્વદેશની સેવામાં
 ઉપયોગ કરવા એ હેતુથી હું ઇંગ્લાંડ દેશમાં પ્રવાસ કરનાર છું. આ
 કામ ઘણા ખર્ચનું ને હું તો ઘણી ગરીબ તેથી આ મનોરથ સિદ્ધ
 થવો કેવળ ઇશ્વરને આધીન છે. આ પ્રમાણે મેં મારી સંક્ષિપ્ત હ-
 કીકત આપની સૂચના ઉપરથી આપને જણાવી છે. તેનો આપ-
 ને જોઈયે તે રીતનો ઉપયોગ કરવામાં મારી તરફથી કાંઈ હરકત નથી.

ગ્રંથકર્ત્રીની પ્રસ્તાવના.

સાંપ્રત કાળમાં આપણા આ હૃતભાગ્ય દેશની દશા કેટલી શોચનીય છે તે કહેતાં પાર આવે એમ નથી. આ વિષે વિચાર કરતાં પ્રત્યેક વિચારશીલ મનુષ્યનું દૃઢ્ય પીગળે એમાં કાંઈ નવાઈ નહિ. આ દેશમાં સ્ત્રીઓ હિંક નિરક્ષિત તથા જ્ઞાનશૂન્ય છે. તેમને પોતાનું હિત કેવી રીતે કરી લેવું તે પણ સમજાતું જાય; માટે સ્ત્રીઓએ તે તેમને કહી તેમની પાસેથી તેવું આચરણ કરાવવું જોઈયું. હાલમાં આ દેશમાં ઘણા સુધારો થતાં છતાં સ્ત્રીઓને જ્ઞાન થયાં વિના દેશની થયી જોઈયે તેવી ઉન્નતિ થનાર નથી એ સ્ત્રીઓને લોકોને ઠીક સમજાવવા લાગ્યું છે અને તેઓ સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ વિષે પ્રયત્ન પણ કરે છે. આ વાત અત્યંત આનંદકારક છે.

નીતિનું જ્ઞાન તથા તે પ્રમાણેનું આચરણ મનુષ્યની ઉન્નતિનાં દ્વાર છે. સ્ત્રી જાતિમાં હાલમાં આ બંનેને અભાવ દીઠામાં આવે છે. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ન હોવું એજ એનું મુખ્ય કારણ છે. ભારતવર્ષમાંનાં ધર્મ, નીતિ, દર્શન ઇત્યાદિ શાસ્ત્રો અત્યંત કઠણ તથા હાલમાં પ્રચારમાં નહિ એવી સંસ્કૃત ભાષામાં લખાયેલાં છે, તેથી અજ્ઞાન સ્ત્રીઓને તેમનું જ્ઞાન થવું એ આકાશ પુષ્પના જેવું અસંભવ્ય છે માટે દેશમાં પ્રચારમાં હોય એવી સહેલી ભાષામાં ધર્મનીતિ, આખ્યાનો, ઇતિહાસ આદિ લખી તે દ્વારા સ્ત્રીઓને જ્ઞાન કરાવવું એ પ્રત્યેક વિચારી મનુષ્યનું કર્તવ્ય કર્મજ છે. આમ સમજીને હમણાં મોહોટા મોહોટા વિદ્વાન વિચારી પુરૂષો દેશીભાષામાં ઉત્તમ ઉત્તમ ગ્રંથો રચી સ્ત્રી જાતિની ઉન્નતિ કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે એ જોઈ ઘણો આનંદ થાય છે. તેમના આવા પ્રકારના ઉપકાર માટે સ્ત્રીજાતિ તેમની ઘણા વખત સુધી આભારી થઈ રહેશે.

મોહોટા ગ્રંથોમાં સ્ત્રીઓની નીતિ કહેલી છે. પરંતુ તે ગ્રંથો ઘણા મોહોટા તથા સમજી ન શકાય એવા હોવાને લીધે સ્ત્રીઓને તે

અગમ્ય છે એ ઉપર કહુંજ છે. હાલમાં જો કે મોહોટા મોહોટા વિદ્વાનો સ્ત્રીઓને નીતિજ્ઞાન થાય એ હેતુથી સહેલી બાપામાં સારાં સારાં પુસ્તકો લખેછે તોપણ તે અન્યોક્તિ, આખ્યાન વગેરેના રૂપમાં હોવાને કીચ કેટલેક અંશે ન સમજાય એવાંજ છે. તેમાં સાર શા છે તેની વિચાર કરીને તે પ્રમાણે આચરણ કર્યાથી આપણી સ્થિતિ સુધરશે એ સમજવાની યોગ્યતા હજી સુધી સ્ત્રીઓની થઈ નથી. માટે તેમાં સાર શા છે તે ઉઘાડો કરી બતાવવાની ધણીજ જરૂર છે, એમ સમજી એવા પ્રકારનો એકાદ ગ્રંથ હોય તો તેમને મળે એવા હેતુથી મેં ધણી શોધ કરી, પરંતુ અદ્વાનિ મારા જોવામાં તેવો એક પણ ગ્રંથ આવ્યો નથી. આમ થવામાં કદાચિત્ માણે અલ્પજ્ઞતાથી કારણ હશે કારણ, આવડા મોહોટા દેશમાં આ નહાની સરખી ખોટ હશે એવી કલ્પના પણ કરી શકાતી નથી. તે ગમે તેમ હોય પણ તે તરફ લક્ષ ન આપતાં મારી અલ્પ મતિની મદદથી મારે પોતે તેવા એક નાનો સરખો ગ્રંથ લખવો એવું મનમાં આવ્યા ઉપરથી આ “સ્ત્રી ધર્મ નીતિ” નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે. હાલમાં માણે મન અસ્વસ્થ હોવાને લીધે તથા મારી અલ્પજ્ઞતાના કારણથી એમાં ઘણે ઠેકાણે વિસંગતતા, દ્વિયુક્તિ, તથા અસુકલખાણ હશે, પરંતુ મરાઠી બાપામાં મારો આ પ્રથમજ પ્રયત્ન છે એવું જાણી સુસલોકો તે તરફ ઘણું લક્ષ આપશે નહિ. આ ઠેકાણે એટલું કહેવું તો યોગ્ય છે કે આમાંના ગુણદોષોનું વિવેચન પરીક્ષકોએ નિષ્પક્ષપાતપણે સ્પષ્ટરીતે કરવું કે જોયી આગળ ઉપર કદાચિત્ આવા પ્રકારનું પુસ્તક લખવાનો પ્રસંગ આવેથી યથાશક્તિ દોષો શોધવા તરફ લક્ષ પહોંચાડાય.

આ ગ્રંથમાં ઘણું કરીને જાતનો અનુભવ તથા જ્ઞાની લોકોનાં બાણો તથા અનેક પ્રકારના નીતિવિષેના ગ્રંથોના વાંચન ઉપરથી જે કાંઈ સાણે લાગ્યું તેજ લખ્યું છે. આ પુસ્તક છપાતાં અહીંની કીમલ ટ્રેનિંગ કાલેજના મરાઠી બાપાના શિક્ષક રા.રા. ગણેશ દાશગરેએ પહેલેથી તે છેવટસુધી પોતાનો અમૂલ્ય વખત ખરચી

પ્રુક્તો તપાશ્યાં છે. તેમના આ નિઃસ્વાર્થ ઉપકારમાટે હું તેમની જન્મ પર્યંત આભારી છું. આ મારો પ્રથમ મુખ્યત્વે કરીને સ્ત્રીઓ માટેજ છે. માટે તેમણે મહેરબાની કરીને થોડું પણ ધ્યાન આપવું. કલ્પિત વાતોના સમૂહમાં નાયક તથા નાયિકાનાં વર્ણન તથા રસબર્ણાં આપ્યામો માહેનું કાંઈપણ આ ગ્રંથમાં ન હોવાને લીધે આ પુસ્તક રસિક જનોને બિલકુલ પસંદ પડવાનું નથી. પરંતુ કલ્પિત વાતોમાંના અતિશય મધુર રસનું પાન કરતાં કરતાં તેમના મ્હેમાં મીઠાશ બેશી જઈ સ્વાદ નહિ જોવા થશે. તેમ ન થાય માટે તેમણે ચૈટનીની જગાએ આ ગ્રંથની યોજના કરવી એવી વિનય પૂર્વક તેમને મારી વિનંતિ છે.

અંથકર્ત્રી.

સ્વર્ગવાસી

પ્રિયતમ મર્તા

બા બું બિપિન બિહારી, એમ. એ. બી. એલ.

ના સ્મરણાર્થ તેમની શોકાકુલ પત્નીએ

આ નહાતું સરખું પુસ્તક રચીને

સ્વદેશ ભગિનીઓને પ્રીતિ-

પૂર્વક અર્પણ કર્યું છે.

સ્ત્રીધર્મ નીતિ.

પરિચ્છેદ ૧ લો.

પાપો.

પાપો સારો દૃઢ બાંધ્યા સિવાય તેના ઉપર ધર ચણું તો તે ઘણા દિવસસૂઘી ટકતું નથી એટલુંજ નહિ, પણ તેવું ધર બાંધનાર ખમણો ખર્ચ અને શ્રમનો બાર વહી ઉલટો લોકોમાં હાંસી પામે છે. કાંઈ પણ કામ કરતી વખતે માણસે ઘણો પુષ્ત અને દૃઢ વિચાર કરી તે કામેનો પાપો રચવો જોઈએ. તેમ ન કર્યાથી તે કામ ગમે તેટલું નાનું હોય તોપણ સિદ્ધ થતું નથી. કાયદો માત્ર એટલોજ મળે કે લોકોમાં તેની હાંસી તથા હાજહવાજ થાય.

આપણી આ અજ્ઞાન સ્ત્રીજાતિની કુદૃશા કેવી છે તે સર્વને બિદિતજ છે. એની સુધારણા શું કર્યાથી થાય તથા તેનો પાપો કેવી રીતે ચણવો જોઈએ તેનો વિચાર કરિયે.

આ જગત્માં ઉન્નત થવાની ઇચ્છા દરેક માણસના હૃદયમાં સદાકાળ હોય છે અને તે હોવી સ્વભાવિકજ છે. ખીજી બધી બાબતોમાં માણસે પોતાની અવસ્થાને અનુસરીને સંતોષથી રહેવું વખાણુવા યોગ્ય છે, પણ જ્ઞાન અને આત્મઉન્નતિ એ બે બાબતોમાં “આપણું જેટલું છે તેટલુંજ ખસે” એમ ધારી બેસી રહેવામાં કાયદો નથી. ઇશ્વરે માણસેને જે વૃત્તિઓ આપી છે તે સર્વમાં આત્મ-ઉન્નતિની ઇચ્છા ઘણી મોટી છે. મોટે મનુષ્ય ગમે તેટલો મોહિટો થાય, તોપણ તેને વધારે મોહિટો થવાની ઇચ્છા હોય છે. આ ઇચ્છા પરમેશ્વરે મનુષ્યજાતિનું કલ્યાણ થવાને માટેજ તેને આપી છે એમ કહેવું જોઈયે. કારણ પ્રત્યેક માણસના હૃદયમાં આ વૃત્તિ જાગ્રત હોયતો તે તેવું થવાને યત્ન કરે છે. આપ્રમાણે ‘સર્વ કરે તો આખો દેશનો દેશ ઘણી ઉન્નત અવસ્થામાં આવવાનો સંભવ છે.

ઉપર કહેલી વૃત્તિ માણસના બુદ્ધિ પ્રમાણે સારે રસ્તે પ્રવૃત્ત થઈ તો તે સર્વ સુખનું કારણ થઈ પડે છે, નહિતો તેથી મોહોટા મોહોટા અનર્થ થાય છે. માટે જેને માણસની આ વૃત્તિ વધારે બળવાન થતી જાય તે તે માણસે પુણ્ય વિચાર કરી તેને સન્માર્ગે પ્રવૃત્ત કરવી એટલે તેમાં સર્વનું કલ્યાણ થશે. હવે સ્ત્રીજાતિમાં આ સારાં થવાની ઈચ્છા હોય છે, પરંતુ આપણા દેશમાંની સ્ત્રીઓની સ્થિતિ સુધારવાનો માર્ગ છેક બંધ થયા સરખો છે, માટે તે ખુલ્લો કેવી રીતે થાય એ વિચાર કરવો અવશ્ય છે.

મૂળમાં તો સ્ત્રીઓ અસ્તાન તથા દુર્બળ, અને તેમાં વળી પરાધીન તથા તેઓ કઈ રીતિયે ચાલે તો ઉનાત તથા સ્તાની થાય એ પણ તેમને ખબર નહિ, આવી સ્થિતિમાં તેમણે શું કરવું? આવી કલ્પનાઓ સહજ ઉઠે છે, પણ વિચાર કરી જોતાં ઉપલી કલ્પનાઓ નિરાધાર માલૂમ પડે છે.

ઈશ્વરે પશુ પક્ષી વગેરે મૂળાં તથા અસ્તાન પ્રાણીઓને પણ સ્વતંત્રપણાથી પોતાનું હિત કરી લેવાની શક્તિ આપી છે, તો સર્વથી એટલે પ્રાણી મનુષ્યજાતિને આ શક્તિ આપી ન હોય એ ઘણું અસંબધિત કહેવું જોઈએ. સંસારમાં કોઈથી પણ બીજાની મદદ વિના રહી શકાવું નથી. આ સ્થિતિનું નામ પરાપેક્ષા. આ સ્થિતિ જેમ બીજાં પ્રાણીઓને લાગુ છે તેમ સ્ત્રીઓને પણ છે. પણ આ સ્થિતિ સર્વ અંશે પરાધીનતા કહેવાય નહિ.

“મને મોટી થવાની ઈચ્છા છે, પણ તેવી થવાને પ્રયત્ન કરવાની મને તક નથી” એ પ્રમાણે ઘણીક સ્ત્રીઓ બોલે છે, કારણ કે તેમને ઘણું કરીને બીજા ઉપર (એટલે પુરૂષો ઉપર) આધાર રાખી રહેવું પડે છે. આ તેમનું બોલવું કાંઈક અંશે ખરું છે, પણ આત્મઉન્નતિનો આધાર પોતાના ઉપર જ છે. ઈશ્વરે જેમ મનુષ્યને મોહોટા થવાની ઈચ્છા આપી છે તેમજ તે આશા પૂર્ણ કરી લેવાની શક્તિ પણ આપી છે. મોહોટા અને સારા થવાના ઉપાયો સર્વ મનુષ્યને સાધ્ય છે. તે કરવામાં કોઈના ઉપર આધાર રાખીને કરવા પડતા નથી. માત્ર માણસે એકાગ્રચિત્ત થઈ આજસ તજ પ્રયત્ન

કરવો નોંધ્યો. તેમ કરેતો સ્ત્રીઓ પણ થોડાજ કાળમાં ઉન્નત સ્થિતિમાં આવે એમાં બિલકુલ સંદેહ નથી.

આપણને રસ્તો ખબર ન હોય તો બીજા લોકો કિયે રસ્તે • જાય છે તે પૂછીને આપણે પણ તેજ રસ્તે જાય છે એમનો ઉન્નત થવાનો ઉપાય આપણને ખબર નથી તો મહાન પુરુષો કેવા ઉપાયો કામે લગાડી ઉન્નત થયા ત્યાં થાય છે તે નોંધી તથા સાંભળી તેમનાં કૃત્યનું અનુકરણ કરવું. આ ઉન્નત થવાનો એક માર્ગ છે.

આત્માવલંબન એટલે પોતાના ઉપર આધાર રાખવો. આના જેવો • ઉન્નત સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનો બીજો ઉપાય નથી. આ જગતમાં જેમનાં નામ મહાનુ તથા યશસ્વી તરીકે દૃષ્ટિ દિશામાં ગાળે છે તે સઘળા પોતાના ઉપર આધાર રાખનારા હતા તેથીજ તેઓ મોટી પદ્ધિ પામ્યા છે. પોતાના ઉપર આધાર રાખવાનો ગુણ જે માણસમાં હોય છે તેનામાં પરિશ્રમ, નિશ્ચય, ઉત્સાહ, સત્ય પ્રતિસતા વગેરે ગુણો આપો આપ આવે છે. જેમ વિદ્યુલ્લતા મેઘથી દૂર હોતી નથી તેમ ઉન્નતિ પણ આ ગુણોથી દૂર હોતી નથી.

પોતે પોતાના ઉપર આધાર ન રાખતાં બીજાના મ્હે સામુ જોઈ બેસી રહેનાર માણસોમાં ઉપર વર્ણવેલા ગુણોનો હંમેશા અભાવ હોય છે તેથી તેમની ઉન્નતિ કદિ પણ થવાની નહિ.

“જે માણસ પોતે પોતાને મદદ કરે છે તેને ધન્ય પણ મદદ કરે છે” આ ઇંગ્રેજ કહેવત સત્ય છે એમ સિદ્ધ કરી આપનાર પ્રમાણે પૃથ્વીપર ઘણું કરીને સઘળે ડોકાણે મળી આવે છે. પરમેશ્વરે મનુષ્યને બુદ્ધિ તથા વિચારશક્તિ આપી છે તે ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે કે કંઈ કરીને તે બુદ્ધિ તથા વિચારશક્તિ પરિપક્વ થવી જોઈએ. મોટે મનુષ્યો જેમ જેમ પોતાના ઉપર આધાર રાખીને ચાલે છે તેમ તેમ તેમની ઉન્નતિ વધતી જાય છે.

હવે જનસમૂહમાં તેમજ પશુ પક્ષી વગેરે બીજા પ્રાણીઓમાં પણ પરાપેક્ષા છે. તે હોવી અવશ્ય હોઈ તે સર્વ અંશે પરાધીનતા છે. એમ કહેવાય નહિ એ ઉપર કલ્પજ છે. એક માણસે અમ કરી બીજાનું કામ કર્યું, અને તે બીજા માણસે તેના કામથી સંતુષ્ટ થઈ પૈસા આપી અગર બીજી રીતે તેને ખુશી કર્યો તો તેમાં

પરાધીન તે કોણ? લૌકિક સ્થિતિ અથવા સંસાર સારી રીતે ચલાવી પુણી ઉપર “ મનુષ્ય ” કહેવરાવી લઈ ચાલવું હોય તો સધળાને એક બીજાની ગરજ પડેછેજ. અને સર્વનેજ યોગ્ય રીતે સધળાનાં તા-બામાં રહેવું અવશ્ય છે. તેમ ન થાય તો જનમંડળ આંધળા ઉન્મત ઘોડાની પેઠે વિશુંબળ તથા વિચારશૂન્ય થઈ મરણ પ્રમાણે ચાલી અને વિપતિમાં પડે. આવી સ્થિતિને અમે સ્વાધીનતા નહિ પણ શ્વે-ચ્છાચારિતા કહીએ છીએ.

આપણે લોકોના ઉપર ઉપકાર કરી તેમની પાસેથી પ્રત્યુપકાર કરાવવામાં કદાપિ સ્વાધીનતાને ધક્કો લાગતો નથી. પોતાનું મન તથા બુદ્ધિ જે રસ્તો સારો લાગે તે રસ્તે સગાડી પોતાનું હિત કરી લેવાની દરેક મનુષ્યને છુટ છે. આ ઉપરથી એવું સિદ્ધ થાય છે કે સ્વાધીનતાએ પોતે પોતાના ઉપર આધાર રાખી પોતાની ઉન્નતિ કરી લેવાનું સર્વ મનુષ્યને સામર્થ્ય છે.

આત્માવલંબન ઉન્નતિનો અદ્વિતીય ઉપાય છે એ વિષે ઉપર સિદ્ધ કર્યું છે. તે પ્રમાણે જ્યારે માણસ પોતે પોતાના ઉપર આ-ધાર રાખી કાંઈ પણ કૃત્ય કરે છે ત્યારે તેનું ફળ નહાનું હોય તો પણ તે ફળ તે માણસને પૂરું તથા સુખદાયક થાય છે. બીજાના ઉપર આધાર રાખી કરેલાં કામનું ફળ તેના કરતાં વધારે મોટું હોય તો પણ તેવું સુખાવહ થતું નથી. પોતે પોતાના ઉપર આ-ધાર રાખી ચાલનારા માણસો દિવસે દિવસે જેમ ઉત્સાહી તથા સુ-ખી થાય છે તેમજ બીજાના ઉપર આધાર રાખી ચાલનારાં માણસો પ્રતિદિન નિશ્તેજ, નિસ્તેજ, સુખહીન તથા દીન થતા જાય છે. જેટલે દરજ્જે બીજાની સાહાય્ય લેતા જઈએ તેટલે દરજ્જે દિવસે દિવસે આપણું બળ ઓછું થતું જઈ બુદ્ધિ નિસ્તેજ થાય છે અને છેવટે છેક દીન થઈ બીજાનાં મોઢા સામુ જોઈ બેસી રહેવું પડે છે. ત્યારે એવા માણસથી પોતે છેક આધાર વિનાનો થયાને લીધે પોતાના સુખની કોઈ પણ પ્રકારે આશા રાખી શકાતી નથી. કારણ તેનાથી પો-તાની મેળે કાંઈ પણ કામ થઈ શકતું નથી. અને બીજાઓ પણ મદદ કરતા નથી, ત્યારે સુખની આશા તે ક્યાંથી? જેના હૃદયમાં આત્મા

વલંબનનો ગુણ હોતો નથી તેનામાં યોગ્ય સ્વાધીનતા પણ હોતી નથી. તે ન હોય તો મનુષ્યે “ જીવતાં અન્નનો કાળ તથા ભૂમિને’ ભાર” થઈ રહેવા કરતાં જન્મ ન લેવો તે સારું! નહિતો જન્મ થતાં, જ મરવું તે સારું!

સુખનું આ જે સુખ્ય સ્વરૂપ આત્માવલંબન તે હાલના સમયમાં સ્ત્રીજાતિમાં મુદ્દલ નથી. એ ચાર સ્ત્રીઓમાં કદાચિત્ તે હોય તો પણ તેમનાથી આખા સ્ત્રીસમાજનું કલ્યાણ થતું હશે અથવા થશે એવી કલ્પના કરે તે ‘બુદ્ધિમાન’ નહિ.

હવે આવી ખેદકારક દશામાં આવી પડેલી સ્ત્રીજાતિના ઉત્કર્ષના જે ઉપાય તે ચણતરનો પાયો અથવા મૂળ બીજો આત્માવલંબન છે. ક્રમેક સ્ત્રીએ એ જાણે પોતાની વહાલામાં વહાલી વસ્તુ હોય એમ તેનું ક્ષણે ક્ષણે પોષણ કરવું જોઈએ. પછી પોતાની ઉન્નતિને અડચણ શાથી છે, તે અડચણ શું કર્યાથી દૂર થશે, ઇત્યાદિ વિષયન કરી હમેશાં પ્રયત્ન કરી સર્વે સ્ત્રીઓ આ કામમાં લાગે તો થેડાજ દિવસમાં લોકવ્યવહારમાં જેવું સારા પુરુષોનું ઉપરીપણું છે તેવુંજ નહિ પણ તેથી પણ વધારે સ્ત્રીઓનું પણ થાય એમાં તલમાત્ર પણ સંદેહ નથી.

ઉદ્યોગીપણું આ ઈશ્વરનો આપેલો ગુણ એવા તો સુંદર તથા હિતકારી છે કે તેથી મનુષ્ય ન થઈ શકે એવાં કામ કરી તથા ન મળી શકે એવા લાભ મેળવી અનિર્વચનીય સુખ તથા સન્માન પ્રાપ્ત કરેછે. પૃથ્વી ઉપર જેટલાં મનુષ્યો આજે સત્કર્મો કરીને તથા અપૂર્વ સાધનો મેળવીને પોતાની અમ્બળ કીર્તિ મૂકી ગયાછે, અને જાયછે તે સર્વ આ ઉદ્યોગનાજ બળે. એવાં છેક તાજાં તથા વિચારસરખવા લાયક આ ઉદ્યોગના મહાશ્યનાં દૃષ્ટાંતો પોતાની નજરે આગળ છતાં સ્ત્રીઓ ઉદ્યોગ કરે તો પણ તેમની ઉન્નતિ થવાની નહિ એવી કલ્પનાને સુદ્ધાં મનમાં ઠામ આપવો એ મૂર્ખાઈ નહિકે?

હવે કોઈ કોઈ સ્ત્રી એમ કહેશે કે “અમારી આખી જાત આ-કામ તરફ પોતાનું લક્ષ લગાડતી નથી ત્યારે મારે એકલીએ તે શું કરવું?

તથા મારા ઉદ્યોગથી તે શું થવાનું છે?" આ બાલવું નિરર્થક છે; કારણ સર્વ સ્ત્રીઓની આજ કલ્પના હોઈ તેઓ એમજ બાલે છે. અને તેથીજ કોઈ પણ કાંઈ પણ ન કરતાં નિરાંતે રહી છે. પણ આથી ઉલટી કલ્પના કરી જે પ્રત્યેક સમજણી તથા સાધ્વીસ્ત્રી આ માહારા ચાર શબ્દો તરફ લક્ષ આપી એમ કહે કે "બીજી સઘળી જણીઓ કાંઈ પણ કરે સ્મયવા ન કરે, પણ હું તો મારે મારાથી બનશે તેટલો મારી પોતાની તથા મારા પરિવારની બીજી સ્ત્રીઓની ઉન્નતિ માટે પ્રયત્ન કરતી રહીશ," તો આપણી આ પતિત જાતિની તથા દેશની કેટલી બધી ઉન્નતિ થવાની વારૂં? ચિ-મોડા જેવડું બલકે તેથી પણ નહાનું બી જમીનમાં રોપ્યું હોય તો કાળે કરીને એમાંથી જન્મ મોહોટાં મોહોટાં વૃક્ષ થાય છે તથા તેથી આપ્પા દેશના મનુષ્યો ઉપર ઘણા ઉપકાર થાય છે, તે પ્રમાણેજ પ્રત્યેક સ્ત્રી જે પોતાના ઉદ્યોગ રૂપી નહાનું સરખું બી કાર્યજમીનમાં રોપે તો કાળક્રમે આપણી જાતિ ઉપર તેથી ઘણા ઉપકાર થાવ.

પ્રત્યેક માણસ થોડો થોડો ઉદ્યોગ કરે તો આખી જાતની કેવી ઉન્નતિ થાય, તેમજ પ્રત્યેક માણસ બીજાનાં મોટાં સામું જોઈ આ-જણુ થઈ "હું એકલું શું કરું" એમ બોલી બેસી રહે તો આખી જાતનો અધઃપાત (પડતી દશા) કેવો થાય, તેનો દાખલો મેળવવા આપણને દૂર જવું પડે એમ નથી. તે દૃષ્ટાંત આ દેશમાંજ મળી આવે છે. જુઓ યુરોપખંડના લોક જેઓ આપણા દેશ ઉપર રાજ સત્તા ચલાવે છે, આ આપણા દેશની રૂઢ કરોડ પ્રજાનું ધન, પ્રાણ તથા માન જેમની મૂઠીમાં છે, જેઓ આ ભારતવર્ષના રાજાથી તે રંક સૂધી સઘળા લોકોને લાકડાની પૂતળી પ્રમાણે પોતાની મરજી મુજબ આંગળી ઉપર નચાવે છે, તેઓ આપણા દેશમાંના લોકોની મંજ્યાના એક ચતુર્થાંશ જેટલા પણ ન છતાં તેમની જાતિની આ-વી અસંભાવનીય ઉન્નતિ શી રીતે થઈ? તેમની જાતિની અલૌકિક કલ્પનાઓ, તેમનાં સાહસ કામ, તથા પરાક્રમ જોઈ અસાન તથા સુસ્ત, બાળક તથા વૃદ્ધ સર્વે આશ્ચર્યથી દિંગ બની જઈ મનમાં તેમને વિષે નાના પ્રકારનાં અનુમાનો કરે છે. તેમાં જેઓ અત્યંતમૂઢ છે તેઓ કહે છે કે તેઓ દેવાંશી છે;

તેમનામાં મંત્રતંત્રની અદ્ભુત શક્તિ છે; વૈતાળ પચાશીમાંના વૈતાળના ગણોના ગણો તે લોકોના તાબામાં છે તેથીજ તેઓ આવા દુર્ઘટ કામો કરી શકે છે.

વિચાર કરી જોતાં ખરેખરજ એવું જણાઈ આવે છે કે સુરોપી-અન લોકો એક મોહિટી મંત્રસાધનાના જોરથી સઘળાં અધરાં કા-મો થોડા વખતમાં તથા અમથી ચાર પાડી પોતાની જાતની ઉન્નતિ કરે છે. તે મંત્ર સાધન કયું? તો તે તેમની જાતિમાંના દરેક માણસની સતત ઉદ્યોગ એજ છે. તે જોતેના લોકોનો સાધારણ સ્વભાવ એવો છે કે તેઓ જે કામ હાથમાં લે તે પછી નહાનું હો કે મોહિતું; સાફ હો કે ખરાબ; તે કામનો જ્યાંસૂધી પાર આવ્યો નથી ત્યાંસૂધી છોડ-તા નથી. આ ગુણ તેમની જાતમાં રાજ્યથી તે રંક સૂધીનો દરેક મા-ણસમાં એક સરખી રીતે છે, માટેજ તેમની સત્તા આટલી બધી પ્રબળ છે. તે લોકો માટીનું સોનું કરી શકે છે! તેઓમાં આજસ પેશી શકતું નથી, તેથી તેઓ ઐશ્વર્યના સુખના તથા તેથી થતા અ-લભ્ય લાભના અધિકારી છે. ઉપર અંગ્રેજ લોકોની ઉન્નતિ વિષે જે પ્રતિપાદન કર્યું છે તે તો કાંઈજ કયાં જેવું નથી; કારણ તેમની ઉન્નતિનાં કારણો તથા કાર્યો વિગતવાર લખીએ તો વેદવ્યાસના મહાભારત સરખાં અનેક મહાભારતો બને. આ મારા લખવા ઉપર થી હું તેમની બર્થ સ્તુતિ કરું છું એમ કોઈએ સમજવું નહિ. કારણ “ગામ ત્યાં દેડવાડો તો હોયજ” એ કહેવત પ્રમાણે અંગ્રેજ લોકોમાં કેટલાક મોહિટા મોહિટા દોષો છે તે હું સાર રીતે જાણું છું. પણ તે લોકોની સ્વદેશપ્રીતિ, ઐશ્વર્ય, ઉદ્યોગીપણું, વગેરે અનેક ગુણો આ-ગળ કાલિદાસ કવિના કહ્યા પ્રમાણે—ચંદ્રના શાંત અને કોમળ કિરણના સમૂહમાં જેમ ચંદ્રનું કલંક હંકાઈ જાય છે તેમ—તેમનાદોષો લપાઈ જાય છે. તે દોષોને બહાર પાડવાનો લાગ મળતો નથી.

હવે તેમની જાતિના આવી જે ઉન્નતિ થઈ છે, તે કાંઈ એક માણસના ઉદ્યોગથી અથવા સઘળા લોકોએજ મોહિટા મોહિટા ઉદ્યોગ કર્યાના કારણથી થઈ છે, એમ નથી. તેમની જાતમાંના પ્રત્યેક જણે

થોડો થોડો ઉદ્યોગ કર્યો. તથા કોઈ લોકોએ મોહોટા મોહોટા ઉદ્યોગ કર્યા, તે સમ્મળા ઉદ્યોગોનો સમૂહ થઈ આ મહાસાગરની ભરતીની માફક તેમની ઉન્નતિ થઈ છે.

હવે પશ્ચિમ દિશામાંથી પૂર્વ તરફ નજર ફેરવી જુઓ, શુંદરિએ પડે છે તે. તે થું તો, ભારતવર્ષની ૨૬ કરોડ પ્રજા અને તે પ્રજાની અવસ્થા ! આ દેશમાં ઉદ્યોગ કેમ કરવો તથા તેમાંથી સારાં ફળ શી રીતે ઉપજાવવાં એ બાબતની કોઈને ખબર નથી એમ કહીએ તો કાંઈ અતિશયોક્તિ થવાનો સંભવ નથી. તેની સાબિતી દેશી લોકોની હાલની અવસ્થા. આ દેશના લોકોમાં સાહસ નથી, તેજ નથી, ઉત્સાહ નથી; સ્વાધીનતા નથી; અને કેટલું થું નથી ! કહું. વાસ્તવિક કહિયે તો સાચું હોયું જોઈએ તેવું કાંઈજ નથી. “છિ” શબ્દનો સમાવેશ કરવો હોય તો, ક્યાં કરવો ? તો સંગીત નાટક છે; પેટપૂર ન ખાતાં દુઃખ વેઠીને ભિગો કરી નાચરંગમાં ઉડાવવાને પૈસો છે. આપણામાંનું એકાદ માણસ સાચું દેશહિતનું કા કરવા તૈયાર થયું તો તેની કોઈ પણ પ્રકારે નિંદા કરી તથા તેના પ્રતિ પક્ષીએ નિ ઉત્તેજન આપી તેનો ઉદ્યોગ કોઈ પણ રીતે પાર ન પડવા દેવાની બુદ્ધિ છે. બુદ્ધિની અસ્થિરતા છે! વગેરે; આવા પ્રકારના “છિ” ને જગા હજારો મળે. આ આપણા દુર્ભાગ્યની ભરતી જે ચઢતી જાય છે તે છેજ, તેનો ઓટ ક્યારે થશે તે એકલા ઈશ્વરને ખબર !!

હશે. હવે આ આપણા દુર્ભાગ્યનું મુખ્ય કારણ શું તો દેશી લોકોનું આગસ અથવા ઉદ્યોગહીનતા એજ છે. મુદલ ઉદ્યોગ ન કરતાં આવી મોહોટી ૨૬ કરોડ પ્રજાના દિલમાંથી આ આગસ જાય તે કેમ ? દિવસના બોલીસે કલાક આગસમાં આજોઢ્યાં કરનાર પ્રત્યેક માણસ જો એક કલાક પોતાનું આગસ છોડી તેટલા વખતમાં બને તેટલાં પોતપોતાની ઉન્નતિના કામમાં ઉપયોગી પડે એવાં કામ કરે, તો દરરોજ દેશની ઉન્નતિ સાચી ૨૬ કરોડ કલાક કામ કર્યા જેવું થાય. દેશની પ્રજાની ઉન્નતિ થઈ એટલે તે દેશનીજ ઉન્નતિ કહેવાય છે, અને દરરોજ જો ઉપર કહ્યા પ્રમાણે થયું જાય તો આપણા આ દેશના

સૌભાગ્યનો ફરીને ઉદય નહિ થાય એમ કોણ કહેશે!

હવે આ દેશમાંના મનુષ્યો પૈકી પુરૂષજાતિમાંના માણસો તો દરરોજ કાંઈ નહિ તો કાંઈ પણ કામ કરે છે. કારણ તે તેમનું ન કરે તો તેમના કુટુંબીઓ નિર્વાહજ ચાલે નહિ. સારે સ્ત્રીજાતિ* તેની હાલની સ્થિતિ એવી છે કે “ગાગર ” એટલે “ પાણી રાખવાનું એક મોહોટું વાસણ ” આ અર્થ જોવા એકદમ આપણા મનમાં આવે છે, તેમજ “ સ્ત્રીજાતિ ” આ શબ્દ સાંભળતાં વારજ “આણસુ, મૂર્ખ, હઠીલી” વગેરે દોષયુક્ત માણસો એ અર્થ એકદમ ધ્યાનમાં આવે છે. પુરૂષો સાથે વાત કરતાં તેઓ એવું સ્પષ્ટ બોલી બતાવે છે કે “તમારે શું? તમે નિરાંતે બેઠા છો; કામ કાજ કરવું નહિ; અમારા કાજાગ્રહ થઈ દિવસમાં ત્રણ ચાર વખત સાંઝે સાંઝે બચકા મોલાવતાં બાધા કરવું એજ તમારું કામ; તો બીજી વાતોની તમારે શી જરૂર?” વગેરે. મેં અહીં ટુંકાણમાં બે બોલ માત્ર લખ્યા છે. પણ એવાં હજારો વાક્યો પુરૂષોને મોઢે સ્ત્રીઓને મૂગા મૂગા સાંભળવાં પડે છે કે જેમનું સ્મરણ કરતાં એમ લાગે છે કે ધરતી માગદે તો આજ ક્ષણે અંદર પેશી જઈએ કે આયું લાજ લગાડનારું મોહા ફરીને કોઈને બતાવવું ન પડે.”

આ આવડી મોહોટી વિટંબના શા માટે? સ્ત્રીજાતિ આણસુ તેથી, હું એમ કહેતી નથી કે પુરૂષો જોવાં મોહોટાં મોહોટાં કામો કરે છે તેવાંજ સ્ત્રીઓએ પણ કરવાં જોઈએ. પુરૂષોની પ્રકૃતિ, કઠોર, બળવાન અને પરિશ્રમ સહન કરી શકે તેવી છે; સ્ત્રીઓની કોમળ અને કાંઈક દુર્બળ છે. પુરૂષોએ પોતાની પ્રકૃતિને અનુરૂપ કામ કરવાં જોઈએ; તેઓ તેથી વિરુદ્ધ આચરણ કરે તો લોકોમાં તેમની નિંદા થાય; તેમજ સ્ત્રીઓએ પોતાની કોમળ પ્રકૃતિને અનુરૂપ કામ કરવાં જોઈએ અને તેઓ તેમ ન કરે તો તેમની પણ લોકોમાં હાંસી થાય. કેટલીક બાઈઓ કહેશે કે “અમે અમારું કામ સગળું

* માંરું એવું કહેવું નથી કે પુરૂષો તે બધાંજ કામ કરે છે અને સ્ત્રીઓ સર્વે નિરાંતે બેસી રહે છે. પણ એટલું તો ખરું કે રસોઈ વગેરે પેટને સાંઝ જોઈએ તેટલા કામ સિવાય બીજાં ઉત્તતિનાં કામ કરે એવી સ્ત્રીઓ વિરલી.

કરીએછીએ; વાસાદું, ચુલાઅખાટ, રસોઈ, પાણીછાણી વગેરે. ત્યારે હમારું કામ બાકી રહ્યું તે કયું?" તેનો ઉત્તર એટલોજ કે ઇશ્વરે તમને ફક્ત રસોઈ વગેરે કામ કરવા સારું ઉત્પન્ન કર્યો નથી. જનમે વિચાર કરી જોશો તો અગણિત કામ છે. આ વિશાળ સંસારરૂપી વિરાટ પુરૂષના ડાબો તથા જમણો એવા બે ભાગ છે. તેમાં ડાબો ભાગ સ્ત્રી, અને જમણો ભાગ પુરૂષ. આપણા શરીરના બંને ભાગો બરાબર કામ કરતા હોય તો જેમ આપણે સુખી હોઈએ તેમજ સંસારમાં પુરૂષ અને સ્ત્રી બંને સારી રીતે પોતપોતાનાં કામ બજાવે તો સંસાર ધણી સુંદર અને સુખપ્રદ થાય. આપણા શરીરનો જમણો ભાગ જેમ કાંઈ અંશે વધારે બળવાન છે અને જેમ આપણે જમણા હાથથી ડાબા હાથ કરતા વધારે કામ કરી શકીએછીએ તે પ્રમાણેજ સંસારનો જમણો ભાગ પુરૂષ, સ્ત્રીઓ કરતાં કાંઈ અંશે બળિષ્ઠ છે અને સ્ત્રીઓ કરતાં વધારે કામ પણ કરેછે. જો આપણા શરીરને પક્ષ ઘાત થયાથી ડાબું અંગ છેક નકામું થાય તો એક તરફના ફક્ત જમણા અંગથી આપણે જેમ કાંઈ પણ કામ સારી રીતે કરી શકતા નથી; તેમજ સ્ત્રીઓ કાંઈ ન કરતાં નવરી બેસી રહે તો પુરૂષ એકલો સંસારમાં કોઈ પણ કામ સારી રીતે કરી શકવાનો નહિ. જુઓ, લખવાનું કામ જમણા હાથનું છે; પણ કાગળ સારી રીતે ડાબે હાથે પકડી ન રહીએ તો જમણા હાથનું લખાણ કદી સારું દેખાવાનું નહિ. હવે કોઈ એવી કલ્પના કહાડશે કે ડાબે હાથે ન પકડીએ તો પણ લખાય. તે એવી રીતે કે ટેબલ ઉપર અથવા બીજા કશા ઉપર કાગળ મૂકી તેના ઉપર એકાદ બારણ મૂકીએ તો કાગળ સરી નહિ જાય અને પછી નિરાંતે જમણે હાથે લખ્યા કરવું એટલે બસ. ખરું, પણ એવી રીતે “હબશીનો ડાબો કાન” કરવામાં જે વખત જવાનો તે વખતમાં જો ડાબા હાથની મદદ હોય તો જમણે હાથે બે લીટી વધારે લખાય અને બાકીના વખતમાં બીજું કાંઈ પણ સારું કામ કરી શકાય. તેમ ન કર્યાથી બમણો વખત જાય છે અને બીજું કાંઈ પણ કામ થતું નથી.

તેવીજ રીતે સંસારના દરેક કામમાં પુરૂષોને સ્ત્રીઓની મદદ નોંધવું. હાલ ઘણાં કામો, જે કામો સ્ત્રીઓ સમજી અને શીખી-ઓ હતા તે પોતેજ કરી શકતા, પુરૂષો કરે છે; તેથી તેમનો ઘણો વખત નકામો જાય છે. તેજ વખતમાં તેમને કરવા જોગાં બીજાં ઘણાં મહત્વનાં કામો હોય છે. પણ ન બની આવવાથી તે તેઓ કરતી નથી. વખત મળે છે તેટલામાં તેઓ ફક્ત પેટની પૂજાની તૈયારી કરે છે. આવી રીતે • જોહાણાં કામો કોઈએ કર્યાં નથી તો અર્થાત દેશની પણ ઉન્નતિ થતી નથી.

આ જગતમાં સઘળા ગુણો અથવા સઘળા પદાર્થો એકજો કાણે હોતા નથી. તેથીજ કોઈ પણ વસ્તુ સર્વ પ્રકારે સંપૂર્ણ દીકામો આવતી નથી. • આમ છે તો, એક વસ્તુમાં કોઈ ઊણાપણું હોય તે ઉણાપણું બીજી વસ્તુએ પૂરું કરી આપવું જોઈએ. આને અપૂર્ણપૂરણ [ઊણું પૂરું કરવું] કહે છે. પરમેશ્વરના આ નુદર સંસારમાં અ અપૂર્ણતા દોષ દેનારી છે એમ માત્ર સમજવું નહિ. પરમેશ્વર સા નસ્તરૂપ હોઈ તેણે જ્યારે સર્વત્ર આવી અપૂર્ણતા જાણી જોઈને રાખી છે ત્યારે તે કોઈ પણ કારણ સિવાય રાખી નથી. તે કારણ એ કે, જગતમાં પરમાણું જેવડાં નહાતાં પ્રાણીથી તે સર્વોત્તમ પ્રાણી જે મનુષ્ય તે સૂધી સઘળું ઈશ્વરે સરજ્યું છે; તો જેમ દશ બાર છોકરાંનો બાપ પોતાનાં છોકરાંને એક બીજાની સાથે ન લડતાં પરસ્પર પ્રીતિથી ચાલતાં જોવાને મળે છે, અને તેમ હોય તો તેના આનંદનો અંત હોતો નથી; અને તેજ છોકરાંઓ માંહોમાંહી કહીએ કરી એક બીજાની સાથે વિરુદ્ધ બાવે વર્તે તો તે બાપને ઘણું દુઃખ થાય છે; તેમજ ઈશ્વરે આપણા આ જગત્ત્રી સંસારમાં સર્વ પ્રાણીઓને એક બીજાની સાથે રહેથી વર્તતાં જોવાને મળે છે. કોઈ પ્રાણી જો તેની મરુછા વિરુદ્ધ ચાલે તો તેનાથી જગત્માં નિભાવાનું નહિ. પ્રાણી માત્રનો એવો સ્વભાવ છે કે પોતાનો સ્વાર્થ ન હોય તો કોઈ કોઈની સામુ પણ જીવે નહિ. જેની સાથે જેનો કોઈ પણ સ્વાર્થ છે ને તેનીજ પાસે જાય છે તથા દોસ્તી કરે છે. ત્યારે આવાં સ્વાર્થી પ્રાણી-

ઓમાં ધધ્વરે જે ગુણોનું ઊણાપણું રાખ્યું નહોત તથા બધાનેજ બીજા પાસે ન જતાં પોતાને ઠેકાણે બેસી સર્વ ઊણાપણું પૂરું કરી લેવાનું હત તો કોઈને કોઈની સામું જોવાની પણ જરૂર ન રહેત; અને તેવી સ્થિતિમાં સઘળાં પ્રાણીઓ જીવંત રહી એક બીજાના સુખ દુઃખ માટે હર્ષ અથવા શોક ન કરતાં સ્વસ્થ બેસી રહેત. પછી આ સ્વર્ગસભ સુખની ખાણ પૃથ્વી પ્રાણીઓને નરક જેવી લાગત તથા આ સંસાર આવા સુંદર પણ દેખાત નહિ. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે પોતપોતાનું ઊણાપણું પૂરું કરી લેવા સાર માણસોને પશુની, પશુઓને મનુષ્યની, તેલીને તંબાળીનાં, તંબાળીને વાસુંદરેઆની, શીમંતોને ગરીબની, તથા ગરીબને શીમંતની; ટુંકામાં સઘળાને સઘળાની ગરજ હોય છે. અને એ ગરજ છે. તેથીજ સર્વે પરસ્પર સંબંધ રાખી એક બીજાનું હિત કરી સુખનો અનુભવ જાણી કાળ નિર્જમે છે. આવી રીતે ધધ્વરી નિયમ પ્રમાણે જ્યારે એક બીજાની મદદ સિવાય સુખ મળતું નથી એમ ઠર્યું, તો સ્ત્રીઓની મદદ સિવાય પુરૂષોને તથા તેમના મદદ સિવાય સ્ત્રીઓને સુખ થાય તે કેમ?

હવે તમે કહેશો કે “સુખ તો અમને છે ને પુરૂષોનેએ છે; તો વળી બીજું સુખ તે કયું?” મારીપ્રિય બહેનો, સુખ તે ખાવાપીવાનુંજ એવો માહરા કહેવાનો અર્થ નથી. સુખનું મુખ્ય સાધન કહીએ તો વિશુદ્ધ સ્વાધીનતા! એ જ્યારે તમારામાં નથી અને તમારા આગસને લીધે બીજા કામો કરવાનો વખત ન મળનારા પુરૂષોમાં પણ નથી ત્યારે તમે શેને લીધે સુખી કહેવરાવો છો! એક કવિએ કહ્યું છે કે “સર્વે પરવશં દ્વંશં સર્વમાત્મવશં સુખમ્” એટલે પરાધીન તેટલું સઘળું દુઃખ અને સ્વાધીન! તેટલું સઘળું સુખ. આપણા લોકોમાં સ્વાધીનતા ક્યાં છે? પ્રથમ સ્ત્રી જાતિમાં જીવે. એટલી બધી પરાધીનતા છે કે કપડું ફાટ્યું તો બે ટાંકા કેમ મારવા; સો કેરીઓમાં મીઠું કેટલું જોઈએ; હારા વગેરે પરચૂરણ વેચનારાઓ પાસેથી કાંઈ લેવું હોય તો શી કીમતે શું લેવું; વગેરે નિર્જીવ બાબતો જાણવાને માટે પણ એક તો આપણને ઘેર ઘેર જઈ માહીતગાર લોકોને વિનવવા પડે છે,

નહિ તો બધી રીતે બગાડ કરી છાનામાનાં બેસી રહેવું પડે છે. બાઈ સાહેબ બહારે ગયા છે, અને કોઈ માણસ બીજા ગૃહસ્થનો કાંઈ સંદેશ લઈ આવ્યોછે તેનો જવાબ તરતજ ન મળ્યો તો કામ બગડે તેમ છે, પણ અહીં બાઈસાહેબ એવાં તો હેશિયાર કે તેમને તે માણસને બરોબર સમજણ પાડી પાછો વિદાય કરવાનું તો વેગળું રહ્યું, પણ ઘરમાં બાઈસાહેબ પાછા આવે ત્યારે કોણ ક્યાંથી આવ્યું હતું તે કહેવાનું પણ યાદ રહેતું નથી, અથવા તો જુદી હોતી નથી. સ્મરણ રહેવા માટે જખી રાખવું હોય તો તેમના કપાળમાં છઠ્ઠીને દિવસે વિધાતાએ જે એ ચાર અક્ષર સારા અથવા નરતા જખી રાખ્યા હોય તેજ, બાકી અક્ષર કાળા હોય છે કેવળોના તેની સુંદાં તેમને બરાબર ખબર હોતી નથી, તો પછી વખતસર ન સમજવાથી સઘળા કામનો બગાડ એના મંજૂર થયો. આવીરીતના હજારો દાખલા રોજ બનેછે. આ બધી ખટપટ સંભાળી વખત મળે તેમાં ચાકરી કરી પેટ ભરનારા પુરુષોને પોતાના ઘરનાં સર્વ કામ પોતાથી બનાવે એવાં છતાં તેમને નિરૂપાય થઈ પોતાને જોઈએ તે સઘળા પદાર્થો પારકા દેશના લોકો પાસેથી લેવા પડે છે. આ કારણથી આપણા દેશમાંથી કરોડાવધિ રૂપિઆ જઈ આપણા દેશ બીજારી થાય છે. આ બીજારીપણાએ આપણા દેશમાં પોતાનો પગ પેસારો કર્યોછે તેથીજ વારંવાર ડુકાણો પડી સઘળાનાં શરીર નિર્બળ થયાં છે. દુર્બળ માણસો તે કેટલાંક કામ કરી શકે? બિચારા દિવસે દિવસે થાકી જઈ અંતે છેક નકામાં થઈ જવાનાજ. તેથીજ અર્થાત્ આપણા હાથ પગ ચાલે નહિ ત્યારે બીજાનું ટેકણ ન હોય તો આપણી ડોકી પણ જાંચો રહી શકે નહિ. આવે વખતે જેના આમથથી આપણું કામ થાય છે તે જે કહે તે સાંભળી આપણે ગૂપ ગૂપ તેના કહેવા પ્રમાણે કરવું પડે છે. વાર આટલેથીજ આપણો છૂટકો થયો શું? ના. ઉલટું તે લોકો આપણે કાંઈ પણ કરી શકતા નથી તથા દરેક નિર્ભય વાતમાં પણ દીન થઈ તેમનું મ્હાં જોયાં કરિયે છિયે તેથી આપણી મસ્કરી કરેછે, આપણને ઓઢવે છે અને વખત આવે આપણને લાત મારવામાં આગળ પાછળ જોતા નથી.

આ લખાણ મારે ટૂંકામાં પતાવવું છે માટે હું કાંઈ વધારે લખતી નથી. આ મારા સંક્ષેપ લખાણ ઉપરથી આપણા દેશની સ્ત્રીઓ તથા પુરૂષો કેટલાં પરાધીન છે તે તમ સમજી લ્યો. આ પરાધીનતા જ્યારે આપણામાં અસૂચ છે ત્યારે આપણને સુખ નથી એ સિદ્ધ થયું. આ દુઃખનું મૂળ કારણ સ્ત્રીઓમાં આજસ અતિથય હોઈ તેઓ પુરૂષોને નેહાયે તેટલી મદદ કરતી નથી તે છે. તો જન્મનાથી પોતાના સ્વાર્થની કાંઈ પણ આશા નથી તેવી સ્ત્રીઓને પુરૂષો પાછળ લખ્યાંછે તેવાં લગ્નનિયમક અને કઠોર વચનો કેમ બોલી ન પતાવે? આપણી જાતમાં જો આવા દુર્ગુણો છે તો પુરૂષો વધારે બોલે અથવા અપમાન કરે તેમાં તેમનો અપરાધ માનવો એ સાહે નહિ! કેમકે આ અપમાનનું કારણ આપણે જ છીએ. આપણામાં જ્ઞાન, ઉદ્યોગ વગેરે મહત્ત્વ લાવનારા ગુણો કાંઈ જ નથી. તથા તે ન હોવાથી પુરૂષોમાં આપણું વજન પણ નથી; અને તે નથી તેથીજ આપણે તેમની સામે જીભાં હોઠાયે છીએ તોપણ તેઓ પોતાના મરજી મુજબ કરેછે અને આપણું કહેવું સાંભળતા નથી. એ બધું તો ખરું, પણ આવું અસહ્ય અપમાન સહન કરવું એ માણસને સોભતું નથી. આપણે ધર્મરત્નની નિર્મલી સૃષ્ટિમાં મનુષ્યજન્મ લીધો છે તો તે પ્રમાણે આચરણ પણ આપણે કરવું જોઈએ.

માટે હવે મારી પ્રિય બહેનો, આવો આપણે સઘળાં મળી આપણા શરીરમાં અજ્ઞાનને લીધે પશુત્વ રૂપી જે ભૂત ભરાયું છે તેને ઉદ્યોગ રૂપી મહામેત્રે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અને જ્ઞાન મેળવ્યાથી જે દૈવી ગુણો આવે છે તે આપણામાં આણવાસા રૂપે અમ કરીએ. તેથી થોડા દિવસમાં આ આપણી દુર્દશા જઈ સુદશા થશે. તમને સઘળાંને આવી દુર્દશામાં રહેવામાં લાજ લાગતી નથી શું? આ અતિથય દુઃખ તમારા આવા સુંદર અને કોમળ હૃદયથી કેમ સહિવાતું હશે વાર્હ!!! પશુ પણ કૂવામાં પડ્યું તો પોતાના રક્તણને સારૂ હાથ પગ હલાવે છે. તો તમે મનુષ્ય છતાં પણ આ

અસાનના ધોરે અંધારા કૂવામાં પડ્યાં છો ત્યારે તમે તમારા પોતાના ઉદ્ધારને માટે ઉદ્યોગ શા માટે કરતાં નથી?

આવે, સઘળાં એકમત થઈ વખત છે તેટલામાં ઉદ્યોગ કરવા માંડો. ઉદ્યોગી મનુષ્યને કાંઈ પણ અસાધ્ય નથી. “ઉદ્યોગ કરો” “ઉદ્યોગ કરો” એજ હું તમને વારંવાર કહું છું. તમારા શરીરમાં જે લોહી છે તે તમારા મનના ઉત્સાહથી ઉનું થઈ તમારી પ્રત્યેક નસમાં મોહોટા વેગથી વહેવાં ઘો. તમારું સજીવત્વ લોકોને સમજવા ઘો. તમારી જાતિનો ઉદ્યોગ, જ્ઞાન, તેજસ્વિતા, સત્યધર્મર ઉપર નિષ્ઠા, સતીધર્મ ઇત્યાદિ ગુણો સર્વ મનુષ્યની દૃષ્ટિએ પાડી તેમના મન સ્તબ્ધ કરી નાંખો. આપણા આ ભારતવર્ષની પૂર્વ કાળની સાધ્વી સ્ત્રીઓનો મહિમા ફરીને સજીવ કરો. તમારે કાંઈ લડાઈની જગાએ જઈ યુદ્ધ કરવું પડવાનું નથી. તમે તમારા આજસ શત્રુની સાથે હઠથી યુદ્ધ કરી તેને જીતો એટલે તમે ત્રિલોક જીત્યું. આ તમારું મહા પરાક્રમ સર્વ જગતની નજરે પડે અને તે તમારી વાહ વાહ કરો! ઊંઠો બહેનો. હવે જાગો. હવે આ ઊંઘવાનો સમય નથી. તમારી દુઃખ રાત્રી પૂરી થઈ સુખરૂપી દિવસનું પ્રભાત થવા માંડ્યું છે. આંખો ઉઘાડી કે પ્રકાશ તમારી દૃષ્ટિએ પડશે. તો ફોકટ આંખો મીચો દઈ આંધળાં શા માટે થાઓ છો?

અલો, આવે, આપણે સઘળા ભેગા થઈએ અને આપણા સુખરૂપી ઘરનો પાયો જ્ઞાન રૂપી ઝંઘા પર્વતના શિખર ઉપર એવો મજબૂત બાંધીએ કે કાંઈ કરતાં પણ તે ડોલે નહિ, અને આપણું સુખરૂપી ઘર પડી જઈ તેનો નાશ થાય નહિ. આ પાયાનું નામ આત્માવલંબન અથવા પોતે પોતાના ઉપર આધાર રાખીને રહેવું તે. હવે આપણે પોતાની ઉન્નતિ કરવામાં બીજાનાં મ્હેં સામું જોઈ બેસી રહેવું ન જોઈએ. પ્રત્યેક સ્ત્રીએ પોતા પોતાની ઉન્નતિ થવા-સાર પોતાથી બની શકે તેટલો પોતાના ઉપર આધાર રાખી મોહોટા ધૈર્યથી ઉદ્યોગ કરવો જોઈએ. આ કૃત્યમાં આપણને યશ આપનારે શ્રીજમદગીધર આપણો સહાય છે.

પરિચ્છેદ ૨ જો.

વિદ્યા.

“કોઈ પણ માણસ તેની પાસે ધન ન હોય તો સુખી થતું નથી. વધારે તો શું, પૈસા જો કોઈના પાસે ન હોય તો એક દિવસ પણ તેનો યુગ્મરો થવો કઠણ પડે છે. આંકારણથી વિદ્વાન લોકોએ ધનને “બહિઃપ્રાણ” એટલે બહારનો પ્રાણ એવું નામ આપ્યું છે. જે મનુષ્યની પાસે ધન નથી તે જીવતો મુવા જેવો દેખાય છે. તેને સભ્ય તથા બબ્બ લોકોને મળવા જતાં શરમ લાગે છે. તેનું શરીર તથા વસ્ત્રો મેલથી તથા મન માંના પ્રકારની ચિંતાથી મલીન, અને સુખ તેજ વિનાનું હોય છે. લોકો તેની વારંવાર હાંસી તથા ધિક્કાર કરે છે, તેથી કરીને તેને પોતાનો પોતાનેજ કંટાળો આવે છે; અને આ જગતમાં જીવતાં રહેવું તે નરકનું દુઃખ ભોગવવુંજ છે એવું તેને લાગે છે. સારાંશ ધન-હીન મનુષ્યને સંસારમાં સુખ નથી. એટલા માટે મનુષ્યમાત્રે પોતાની યોગ્યતા પ્રમાણે સંસારમાં સુખથી તથા આપણી રહેવું હોય તો થોડું ઘણું ધન મેળવી પોતાની પાસે સાચવી રાખવું જોઈએ.

ધન અનેક પ્રકારનું હોય છે; જમીન, ધાન્ય, દેર, સોનું, રૂપું, મોતી, હીરા, વગેરે સ્થાવર જંગમ વસ્તુઓને લોકો ધન કહે છે. હવે આ ધન મનુષ્યની પાસે હોય છે તો તેને અનેક પ્રકારનું સુખ તથા લાભ મળે છે ખરા, પણ તે ચિરસ્થાયી એટલે લાંબા વખત સુધી ટકી રહે એવા હોતા નથી; કારણ પૃથ્વી ઉપર જેટલા પદાર્થો છે તે સઘળા નાશ પાત્ર છે, અને તે પદાર્થોથી ઉત્પન્ન થતું સુખ પણ ક્ષણ ભંગુર, માટે બુદ્ધિશાલી તથા વિચારી મનુષ્યોએ જે ધનનો નાશ થતો નથી તથા જેનાથી ઉત્પન્ન થતું સુખ અનંત એટલે જેનો અંત નથી એવું છે તે ધન મેળવવાનો ઉદ્દેશ કરવો જોઈએ. સારે આ જગતમાં એવું કયું વાર ધન છે કે જેનો નાશ નથી? તેનો ઉત્તર સાંભળો.

વિદ્યા અક્ષય ધન છે. આ ધન જેની પાસે છે તે જગતમાં સર્વથી સુખી. અસ્તાનનાં ઘોર અંધકારમાં કુળી દુઃખ પામનાર મનુષ્યને વિદ્યા સૂર્ય પ્રમાણે પ્રકાશ આપે છે. તમે કહેશો “અમને

આંખો છે; દહાડે સૂર્યના તથા રાતે ચંદ્ર, દીવા વગેરેના પ્રકાશથી. અમને દેખાય છે.” પણ હું તો એમ કહું છું કે, તમે વિદ્યા શિખ્યાં નહિ હોય તો તમને હજાર આંખો હોય તોપણ તમે આંધળા છો. આ તમારી આગળની ભીંતની આણીમર જે પદાર્થો છે તે તમારાથી કદાચોત્ દેખાતા હશે; પણ તેની પેલીમર અથવા ઘણે દૂર શું શું છે તેની તમને કાંઈ પણ ખબર નથી; કારણ, તમને માત્ર બહારની આંખો છે; અંદરની નથી. વિદ્યા હોય તો અંદરનાં ચક્ષુ નિર્મળ થાય છે; અને તેના નિર્મળ જ્યોતિર્વડે કાંઈ પણ પદાર્થ ગમે તેટલો દૂર હોય તોપણ તે આપણાથી દેખી શકાય છે. જે મનુષ્યને વિદ્યા છે તેઓ જન્મથી આંધળા હોય તોપણ તેઓ પોતાનાં અંતર્ચક્ષુથી [અંદરની આંખોથી] સર્વ જગત્ જોઈ ઘણા આનંદથી રહે છે.

સઘળા ઇંદ્રિયોમાં ચક્ષુરિન્દ્રિય એક છે. શરીર ગમે તેટલું સુંદર હોય પણ આંખો ન હોય તો તે શાભતું નથી.

જે બહારની આંખોથી નજર આગળના પદાર્થોજ માત્ર દેખાય છે, તે કોઈની પાસે ન હોતાં તે મેળવવાનો જો કાંઈ સુક્તિ હોત, તો તેટલા સાર પોતાનું સર્વ કાંઈ છોડી મનુષ્ય યત્ન કરત. પરંતુ મૂળથીજ આંખો ન હોય તો તે મેળવવાનો ઉપાય હજી સૂધી જગત્માં કોઈને પણ ખબર નથી. પણ જે આંખોથી બેઠાં બેઠાં ઘણે છેટે-અમૈયક્ષુથી ન દેખાતા પદાર્થો જોઈ શકાય છે, તેવી આંખો અમ લઈ વિદ્યાભ્યાસ કરિયે તો મળી શકે છે. ? તો આવા અમુલ્ય લાભ મેળવવા સાર તમારે પ્રયત્ન શા માટે કરવો નહિ!

ઉપર કહેલાં અંતર્ચક્ષુને જ્ઞાન કહે છે. વિદ્યા જ્ઞાનની મા છે. જન્મ મા વિના છોકરું થતું નથી, તેમજ વિદ્યા વિના જ્ઞાન પણ પ્રાપ્ત થતું નથી.

જો તમારે જ્ઞાન મેળવવું હોય તો વિદ્યાનો અભ્યાસ કરો. તે અભ્યાસના કેટલાક નિયમો હું અહીં કહું છું.

જન્મ નહાતપણમાં બાળક, મોહિતું, માણસ જન્મ બોલતાં શીખવે તેમ બોલે છે; અને તે માણસ તે છોકરાને કાંઈ શીખવે નહિતો તેને બોલતાં અથવા કાંઈ પણ કામ કરતાં આવડતું નથી;

તેમજ કોઈ પણ શીખવનાર ન હોય તો આપોઆપ વિદ્યા આવડાનો સંભવ નથી.

કોઈ તિરાહીત મુસાફર અજાણ્યા શહેરમાં કોઈને પણ પૂછ્યા-વિના મરજી પ્રમાણે જવા માંડે તો તેને ઘણું દુઃખ ભોગવવું પડે છે. માટે તેને કોઈ જાણીતા આત્મામીને રસ્તો પૂછીને જાણી લેવો જોઈએ, તેમ વિદ્યાભ્યાસ કરનારને પણ તેની રીત પૂછી લેવી જોઈએ. વિદ્યાનો રસ્તો દેખાડનારને એટલે જ શીખવનારને ગુરુ અથવા ઉપદેશક કહે છે.

નાંહામાં છોકરાને, વિશેષ કરીને છોકરીઓને અથવા ઉમરે આવેલી સ્ત્રીઓને વિદ્યા શીખવવા સાથે તેમની સંભાળ દોખનારાઓએ જે ગુરુ પાસે તેમને વિદ્યા શીખવાવવી હોય તેની સારીરીતે પરીક્ષા કરી તેને ગુરુ તરીકે રાખવો. કારણ કે મનુષ્યને જેવા સહવાસમાં રાખિયે તેવો તેનો સ્વભાવ તથા ગુણો થાય છે.

જેમ પાણી દુધમાં નાંખિયે તો પાણી દુધના (બિજળાસ વગેરે) ગુણો પકડી લે છે એમને તેજ પાણી કાદવમાં નાંખિયે તો તેનામાં કાદવના ગુણો આવે છે, તેમજ મનુષ્ય સારા અથવા નરતા સહવાસના યોગથી સારા અથવા નરતા ગુણો સંપાદન કરે છે. વિશેષ કરીને છોકરાનું તથા સ્ત્રીઓનું મન સફેદ કપડાંના જેવું સ્વચ્છ તથા કુમળા વાસના દાંડા જેવું ક્રોમળ હોય છે. આવી સ્થિતિમાં તેના ઉપર જેવા રંગ ચહડાવવા ચાહિયે તેવો ચહડે છે, તથા તેને જેમ વાળવા હચ્છિયે તેમ તે વળે છે. પછીથી ઘણે વખતે તેના ઉપર બીજા રંગ ચહડાવવો અથવા તેને બીજી તરફ વાળવું ઘણું કઠણ પડે છે. ઘણું કરીને તેમને પહેલેથી જ સારી અથવા ખરાબ ટેવ પડે છે તે જન્મસૂઝી જતી નથી.

૧. વિદ્યાભ્યાસ કરનારાઓએ પોતાના શિક્ષકનું ઘણું માન રાખવું જોઈએ. શિક્ષક આગળ નિરર્થક અથવા વધારે હસવું નહિ. તેની પ્રત્યક્ષ અથવા પાછળ મશ્કરી કરવી નહિ. તેની આગળ અસમ્મતિ અથવા બીજે સ્વરે બોલવું નહિ. પગ લાંબા કરી બેસવું નહિ. તેની આગળ અથવા તેની સન્મુખ ધૂંકવું નહિ. તેને ચોડવ-

વો નહિ. મ્હોંએ આવે તે ઉતર આપવો નહિ. “તું, તારૂં વગેરે” તુંકાર કરવો નહિ. શિક્ષક સાથે બોલતાં ઘણી નમ્રતાથી તથા પ્રશન્ન મુખ રાખી મંથુર સ્વરે બોલવું. કડ્ડશ અસત્ય, અસમ્ય અથવા ડગનારી વાણી તેની સમક્ષ મ્હોં બહાર નીકળવા દેતી નહિ. પૂજ્યા શિવાય બોલવું નહિ; પણ કુશળ પ્રશ્ન અથવા આદરસત્કાર કરતી વખતે આપણે બોલવું જોઈએ. આપણે કોઈ ઠેકાણે કાંઈ સંશય હોય તો તે દુર કરી લેવા, તથા કાંઈ કામ આડી રહેતું હોય તો વખત જોઈ બોલવું જોઈએ. ક્યવખતે મનમાં આવે તેમ બડમડવું નહિ.

શિક્ષકની સમક્ષ મસ્તી કરવી નહિ. આપણે કાંઈ અપરાધ કર્યો માટે તોણે આપણને માર્યા અથવા આપણો તિરસ્કાર કર્યો તો આપણે ઉલટા ગુસ્સે થવું નહિ. જે માણસો પોતાના દોષ સુધારનાર શિક્ષકનો તિરસ્કાર પામ્યા છતાં તેના ઉપર ગુસ્સે ન થતાં પોતાના દોષ દુર કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે તેઓને સધળા લોકો તરફથી માન મળેછે. પણ જે તેમ ન કરતાં ઉલટું આચરણ કરે છે તેઓ પ્રતિષ્ઠા મેળવતાં નથી.

કોઈની નિંદા કરવી નહિ, અથવા આડી ખાવી નહિ, આપણો અપરાધ નાં છતાં શિક્ષકે આપણો તિરસ્કાર કર્યો તો શાંત રહી નમ્રભાવે તેને પોતાનું નિરપરાધી પાણું જણાવવું, ઉક્તપાણું અથવા ગુસ્સો કદી બતાવવો નહિ. ખોટાં ખોટાં બહાનાં કહાડી પોતાનું નિરપરાધીપાણું બતાવવું નહિ. આપણો દોષ બીજાને માથે ચઢાવવો નહિ. શિક્ષક બોલે તે મન દઈ સાંભળવું; વચમાં ગરબડ કરવી નહિ. ન સમજાય તો ફરીથી પૂછી લેવું, કારણ સાનીલોકોનું બોલવું પણ ઉત્તમ ઉપદેશથી ભરપૂર હોય છે.

વિદ્યાભ્યાસ કરતી વખતે મન બીજે કોઈ પણ ઠેકાણે જવા દેવું નહિ. બરાબર ધ્યાન રાખી પોતાનો પાઠ શીખવો; તેથી કરીને ઘણો શ્રમ કર્યો વિના તે જલદી આવડી જશે. અભ્યાસ કરવામાં આળસ કરવું નહિ; જેમને અભ્યાસ કરવાની ટેવ નથી તેમને એકાગ્ર ચિત્ત રાખી આળસ ન આણતાં અભ્યાસ કરવામાં શરૂઆતમાં તો થોડા દિવસ સૂઝી ઘણો શ્રમ પડે છે; પણ એકવાર ટેવ

પડી એટલે પોતાના અભ્યાસનું કામ કર્યો સિવાય જીવને એન પડતું નથી એમ થાયછે. આવી રીતે મન એકાગ્ર રાખી અભ્યાસ કરવા. હમણા કરવાનો પાઠ જરા રહીને અથવા કાલે કરીશ એવો વિચાર કરીને અભ્યાસવાનું નહિ, કરેણુ, ગયો વખત પાછો આવતો નથી. તે તો ગયોજ. આજ સ કરી કામ આગળપર નાખ્યું એટલે એમ આગળનું આગળજ જતું જાયછે. પછીથી તે થતું નથી.

આધ્યાત્મિકતામાં મનુષ્યને સંસારિક અથવા બીજા કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિ હોતી નથી, તથા તે વખતે તેમનાં મન શાંત તથા એકાગ્ર હોય છે. તેમને જે બાબતમાં ગૂંથાયે તેમાં તે છેક ગરક થઈ જાય છે. માટે આવો આ અમૂલ્ય તથા મોહોટપણે દુર્લભ વખત બાળકોએ નકામો ગુમાવવો નહિ. જેમ બને તેમ જલદીથી જ્ઞાનધન મેળવી લેવું, તેથી જન્મસૂઝી કોઈ પણ દુઃખ ભોગવવું પડશે નહિ. તેમ ન કર્યું તો એક વખત આ વખત ગયો તે પાછો આવવાનો નથી. પછી નાના પ્રકારના સંસારિક બાધિ આવી મનને નડ્યા એટલે વિદ્યા કેવી ને જ્ઞાન પણ કેવું? પછી ફાકટ પશ્ચાત્તાપ માત્ર થવાનો. આવી રીતે પોતાના નાહાનપણના આજસને લીધે હજારો લોકોનું ખરાબ થાયછે, અને પછી તેમને મરણપર્યંત ઘણાં ઘણાં દુઃખો તથા સંકટો ભોગવવાં પડેછે.

તમે કહેશો કે જેમને જ્ઞાન છે તેમને પણ દુઃખ છૂટ્યાં નથી; તો ફોગટ સુખનો જીવ બચ્ચ વિદ્યાભ્યાસ કરવાના દુઃખમાં નાંખવાથી કશું શું?

વિદ્વાન લોકોને દુઃખ છૂટ્યાં નથી એ વાત તો ખરી, પણ તે લોકો દુઃખની વખતે અજ્ઞાની લોકોની પેઠે ગભરાઈ જઈ નિરાશ અથવા નિરાધાર થતા નથી. તેમના મનમાં ઘણું ધૈર્ય હોયછે. સંકટમાંથી કેમ પાર પડવું એ તેમને વખત સર સૂઝેછે. વિદ્વાન લોકોનું મન જ્ઞાનને યોગે હમિશા શાંત હોયછે, તેથીજ તેઓ સુખી હોઈ તેમના ઉપર કાંઈ દુઃખ આવી પડે તોપણ તે દુઃખનો અમલ ઘણો તેમના ઉપર આવતો નથી. વાસ્તવિક વિચાર કરી જોઈએ તો જેનું મન સ્વસ્થ છે તેજ જગત્મા સુખી. મનમાં સ્વસ્થતા ન છતાં બહારના હજારો

સુખ હોય તોપણ સુખ થવાનું નહિ. પગમાં જોડો હોય અને આપણે •
કાંઠાઉપર ચાલિયે તોપણ આપણને કાંઈ ઇજા થવાની નહિ; પણ
તેજ આપણા પગમાં કાંઈ સરાક વાગી હોય ને આપણે મજ્જમલના
ગાલીયા ઉપર ચાલિયે તોપણ આપણને ઇજા થવાની.

મન સુખી થવાનું જ્ઞાનના જોડું બીજું સાધન જગત્માં નથી.
વિદ્યા એ અક્ષય ધન છે. તેનો સારી રીતે ઉપયોગ કર્યો તો તેનો કદી
પણ નાશ થવાનો નહિ. અને આ ધનથી જે લાભ કરી લઈશકાય
છે તે બીજા ધનવડે કરી લેવાતા નથી. તે લાભ એકે વિદ્યાનો સા-
રો અભ્યાસ કર્યાથી જ્ઞાન થાય છે, અને તેજ જગત્પિતા દીનબંધુ
જે પરમેશ્વર તેને ઓળખાવે છે. ઇશ્વરપ્રેમના આનંદ આગળ
બીજાં સઘળાં સુખ તુચ્છ છે. મોહોટા મોહોટા જ્ઞાની અને સાધુ
પુરોએ પોતાનાં ઐહિક સર્વ સુખને લાત મારી ઘણી નમ્રતાથી
ઇશ્વરપ્રેમ રૂપી આનંદમાં નિમગ્ન થઈ શ્મશાન સરખી ઉદાસ તથા
ભયંકર જગામાં રહ્યામાં પણ સુખ માની લીધું. આવાં આવાં હ-
જારો દૃષ્ટાંતો મળી આવશે. જે ઇશ્વરપ્રેમમાં ઘણું સુખ ન હોતતો
ઉપર કદા પ્રમાણે તે લોકો પોતાનાં સઘળાં સુખનો ત્યાગ કરી તે-
વી દુર્દશામાં રહેવામાં ગાંડાઈ કરતા કે શું? નહિ. તેઓ સઘળા કરતાં
વધારે જ્ઞાની તેથીજ તેઓએ નાહાનું છોડી મોહોટાનો સ્વીકાર કર્યો.
તમારા મ્હેં આગળ જે કોઈ એક ટોપલીમાં બેર તથા બીજામાં
મોતી ભરીને મૂકે અને તે બેમાંથી એક ટોપલી પસંદ કરવાનું તમને
કહે તો તમને બેર ગમતાં હશે તોપણ તમે તે રહેવા દઈ મોતીજ
જયકી લેશો એમાં કાંઈ પણ સંદેહ નથી, કારણ કે બેરનાં કરતાં
મોતીના કીમત વધારે છે એની તમને પક્કી રીતે ખબર છે. તેમજ,
તમને જ્ઞાન થયું એટલે હાલના આ ક્ષણભંગુર સુખનાં કરતાં ઇશ્વરના
પ્રેમનું સુખ વધારે સાફ છે એમ તમને સમજાશે. પછી તમે અ-
હીના કોઈ પણ સુખની આશા રાખશો નહિ અને તે અનંત અને
અનિર્વચનીય સુખ તરફ તમારું ચિત્ત લાગશે; અને તે વખતે જ-
ગત્નું ગમે તેવું દુઃખ તમારા ઉપર આવી પડે તોપણ તેની તમને
ખબર સુધાં પડશે નહિ.

અસાની લોકોને આ સુખનું ભાન હોતું નથી, તેથી તેઓ જગતના ક્ષણભંગુર સુખની આશાથી રાત દહાડો બઠક્યાં કરે છે. અને તે મેળવવામાં નિરૂથ થયા એટલે તેઓ છેક મુવા સરખા થઈ જાય છે. છેક નહાના સરખા દુઃખનો પણ તેમને મોહોટો જખરો ઘોકો ખેસે છે. પછી સંસારમાં તેમનાં દુઃખનો તથા દુર્દશાનો અંત રહેતો નથી. આટલાસારે જ્ઞાની થવા માટે હંમેશાં પ્રયત્ન કરવો.

વિદ્યાધન તમારી પાસે હોય. તે તમારે ખીજા ધનની ગરજ પડતી નથી. દિવસ સઘળાના કાંઈ સરખા જતા નથી. તુમે જો ગરીબ અવસ્થામાં હો તો તમારે પકકું યાદ રાખવું કે તમારી પાસે સુખનું સાધન ધન નથી માટે આગળ ઉપર જે મેળવી સુખી થવાને માટે વિદ્યા ધન મેળવવું જોઈએ. જો તમારી અવસ્થા ઇશ્વર દૃપાથી સારી હોય તો એમ સમજો કે આ અવસ્થા ચિરસ્થાયી નથી. આગળ તમારા ઉપર કાંઈ દુઃખ આવી પડ્યું તો તમને દિલાસો મળવાની આશા સુધાં રહેવાની નથી. માટે અત્યારથી હુશિઆર થાઓ અને વિદ્યા મેળવવાનો પ્રયત્ન દૃઢ નિશ્ચયથી કરો!

તમે શિક્ષકની પાસે જે પાઠ લ્યો તે સારી રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરો; પોપટની પેઠે મોઢાએજ કરી નિશ્ચિંત ખેસતાં નહિ. જે પાઠ કરો તેનો અર્થ તથા ભાવ ખરાખર સમજ્યા સિવાય મન ખીજી તરફ જવા દેતાં નહિ. જે વાંચ્યું તેનો અર્થ ન સમજાયો તો તે વાંચવાનો ઉપયોગ શો થવાનો? ફક્ત મોઢાએ કરવાનો અમ માત્ર થયો. આવી રીતે એક ઓરડી ભરીને પુસ્તકો મોઢાએ કર્યાં હોય તોપણ તે કાંઈ ઉપયોગમાં આવવાનાં નહિ. નિરર્થક અમ તો કરશો. બળદની પીઠ ઉપર સાકરે લાદી તોપણ તે બળદને સાકરની મીઠાશ જણાતી નથી. ફક્ત તે બળદ ભાર વહી વહીને કંટાળી જાય છે. તેમ અર્થ ન સમજ્યાથી તમને વિદ્યા ઉપર કંટાળો આવે નહિ માટે તમે જે શીખો તેનો મર્મ જાણો છે તે વિચાર કરીને સમજજો. જેમ જેમ તમે વધારે વિચાર કરશો તેમ તેમ તમને વધારે ક્ષાયદો થશે. સમુદ્ર કાંઠે બેસી ઉપર ઉપરથી જોઈએ તો મોતી કાંઈ પાણી ઉપર તરંગ થઈને આવતાં નથી. પાણી ઉપર તો કચરો, ઘાસ, ફીણ વગેરેજ વહે છે એમ માલુમ પડે છે.

પણ તેટલા ઉપરથીજ સમુદ્રમાં મોતી નથી એવું અનુમાન ન કરતાં. ડૂબકી મારનારા ઘણા ઊંડા પાણીમાં ડૂબકી મારી ધુંડી જીવે છે ત્યારેજ તેમને મોતી મેળૂમ પડે છે. તેમજ હીરા, રત્ન વગેરે અમૂલ્ય ચીજો જમીન ઉપર કાંઈ રખડતી મેળૂમ પડતી નથી. ખાણમાં ઉતરી જોઈએ તો પહેલાંતો ઉપર માટી, કાચલા, પથરા વગેરે પદાર્થો મેળૂમ પડે છે. પણ સારી રીતે શોધ કરી જમીન ઊંડી ખોદી શોધાયે ત્યારેજ રત્ન મળે છે. આ પ્રમાણે તમે જો ઉપર-ચોટીઓ અભ્યાસ કરી જ્ઞાનરત્ન મેળવવા ઇચ્છતા હોતો તે તમને કદાપિ મળવાનું નથી. ઉત્તરો કચરો તો તમારા હાથમાં આવશે અને તેથી તમારો નાશ થશે. ખીજું કાંઈ પણ પરિણામ થવાનું નહિ. આવા કચરો હાથ લાગે તે કરતાં તો કાંઈ પણ ન મળે તે સારું. અજ્ઞાન લોકોના કરતાં અધ્યક્ષાનીઓને ઘણી ઘણી વિપત્તિઓ ભાગવતી પડે છે, કારણ અધ્યક્ષાની માણસો અવિચારી હોય છે. તેઓ એમ સમજે છે કે એમ સઘળું જાણિયે છે. આવા અહંકારને લીધે તેઓ કાંઈ પણ કામ કરવા માંડતી વખતે બીજા જ્ઞાની લોકોની સલાહ મુદ્દત લેતા નથી. સારું નરનું સમજ્યા સિવાય પોતાની મરજી પ્રમાણેજ કરે છે. આમ કરતાં કરતાં કોઈ વખતે ફૂલનો હાર સમજી ઝેરી સાપ હાથમાં પકડ્યા પ્રમાણે થઈ સારું સમજી નડાઈ કામ કરવા મંડી જાય છે. તેમજ તેમના સુખનો તથા આશાનો નાશ થઈ તેમને જન્મસૂઝી દુઃખી રહેવું પડે છે. જ્ઞાની હોય તો તે જાતે ઘણો વિચારી હોઈ બીજા લોકોના કહેવાનો પણ અનાદર કરતો નથી. તે અહંકારી હોતો નથી તે સર્વેને ગમે છે. તેના ઉપર દુઃખ આવી પડવાનો પ્રસંગ ઘણો જ વાર આવે છે. માટે તમે પણ જેવાં મૂર્ખ રહેતા નહિ; તથા અડધાં વિદ્વાન થઈ દુઃખનાં દ્વાર ધક્કો મારી ઉઘાડતાં પણ નહિ. સારાં વિદ્વાન થવાનો પ્રયત્ન કરશો તોજ ડીક; નહિતો તમારી દુર્દશાનો પાર આવશે નહિ.

કેટલાંક માણસોનું એવું કહેવું હોય છે કે ઘણાં પુસ્તકો વાંચ્યાથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. વાર, જો ગાંડું ભરીને પુસ્તકો વાંચ્યાથીજ જ્ઞાન થતું હોત તો આ ઉપાય ઘણો સહેલો છે. તો પુસ્તકથી ભરે-

• લી પેટીઓ, ઘરો પણ જ્ઞાની હોવા નોંધ્યો. ઘણાં પુસ્તકો વાંચ્યાથી કાંઈ જ્ઞાન થાય છે એમ નથી. ચિત્ત એકાગ્ર રાખી થોડાં પુસ્તકો વાંચ્યાં હોય તો પણ જ્ઞાન મળે છે. આહારના નિયમ સિવાય જેમ પુષ્ટિ થતી નથી, તેમ માત્ર પાઠથી ચિત્ત એકાગ્રતા વિના જ્ઞાન પણ થતું નથી. ચિત્ત એકાગ્ર કરવાનાં કેટલાક ઉપાયો છે તે આ પ્રમાણે:—

શિક્ષકે જે પાઠ કરવા આજ્ઞા કરે તેમાંના જે શબ્દોનો અર્થ આપણે જાણતાં ન હોઈએ તે શબ્દોનો કુક્ત અર્થ પૂછી લઈને પાઠ આપણે પોતાની મેળેજ વાંચવો. બીજાને તે ગોખાવવાની મહેનત કરાવવી નહિ. તેનું તાત્પર્ય સમજવા સારૂ આપણે પોતાની મેળેજ વારંવાર વિચાર કરવો, એટલે થોડા દિવસ સૂઘી પરિશ્રમ કર્યાથી એની મેળે સમજણ. અર્થ સમજવા લાગે છે અને મોઢાં કરવાનું કામ ઘણું મહેતું થઈ પડે છે. ગણિત વગેરેના પ્રશ્નના ઉત્તર ઘણી મહેનત પડે તો પણ પોતાની મેળેજ લાવવાનો પ્રયત્ન કરવો. બીજાની આજ્ઞા કરી પૂછવા જતાં બહુ લજવાયું નોંધ્યો. કાંઈ પણ પાઠ કંઈ હોય તો પણ તે પોતાને આવડશે નહિ એવું કદી સ્વપ્નામાં પણ લાવવું નહિ. બીજા માણસો કામ કરે છે તે આપણાથી શા માટે ન થાય? પ્રયત્ન કર્યો તો થશે ને થશેજ એવો મનમાં દૃઢ નિશ્ચય કરવો નોંધ્યો. કેટલાક માણસો આગસુ થઈ થોડે સમય પોતાથી થઈ શકે એવાં કામ પણ કરતાં નથી. અને કોઈએ મોહાટાં મોહાટાં અમાટ કામો કરેલાં નોંધ એક તો તેનો ધર્પાને લીધે દ્વેષ કરે છે, અથવા તો તેને હાસ્યની બક્ષિશ છે અથવા તો તે કોઈ અવતારી માણસ હોવા નોંધ્યે માટે તેનાથી આવાં કામ થઈ શકે છે; અમારા કપાળમાં એવાં કામ કરવાનું લખ્યું નથી એમ બોલી માથે હાથ દઈ શોક કરે છે; પણ એવું તેમના મનમાં પણ આવતું નથી કે કપાળ કાંઈ દેવત છે એમ નથી. તે તો તેને આપણે જેવું ઘડિયે તેવું થાય છે. આપણે આગસથી માણસનું ચિત્ત કહાડતાં વાંદરો કહાડ્યો તો તેમાં દોષ ચિત્તનો કે શું? આ જગતમાં જેમનાં નામ હજારો વર્ષ સૂઘી ગાજે છે તેવા જે મોહાટ

મોહાટા સ્થાની લોકો થઈ ગયા તેઓને જે અલૌકિક જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું હતું તે કાંઈ બીજા કારણથી નહિ; તેમણે પોતાનું ચિત્ત બીજા કોઈ પણ ઠેકાણે ન લગાડતાં છેક તત્પર થઈ જ્ઞાન મેળવવા ઉમરજ લગાડ્યું ત્યારેજ તે તેમને મળ્યું. સાંપ્રતકાળના ઘણા આંખસુ લોકો ઉપર કહેલા મનુષ્યોને દેવ, દેવી, ભૂત પ્રેત, વૈતાળ, હત્યાદિઓના મંત્ર તંત્રની ખપ્પર હોઈને તેના અનુષ્ઠાનથી તેમને સિદ્ધિ મળી એવી તરેહવાર ગપ્પો મારે છે; પણ જેમાં સત્ય કેટલું છે તે સમજી લોકોને ઘણુંજ જલદીથી જણાય છે. મુખ્ય લોકોજ તેવી ગપ્પો ઉપર વિશ્વાસ રાખી નાનાં પ્રકારનાં દુઃખ ભોગવે છે. આના ઉદાહરણ તરીકે મેં જાતે જોયલી એક વાત અહીં કહું છું.

દક્ષિણમાં ત્રિપતિ નામના ડુંગરા આગળ ઘટીય કાળ નામનો એક બીજો ડુંગર છે. તેની બંને બાજુએ બે શિખર ઉપર એક નૃ-સિંહનું તથા બીજું હનુમાનનું એમ બે મંદિર છે. ત્યાં આગળ હજારો ભાળા, ભાવિક અથવા ઉદ્યમ ન કરતાં નરીબ ઉપર આધાર રાખનારાઓ, ભૂતોનાં ગપ્પાં ઉપર વિશ્વાસ રાખી મનમાં ને મનમાં મોહાટી મોહાટી સિદ્ધિઓ કરી જઈ રાત દહાડો રવિવ્રમાં મન્નરભાગ્ય ભોગવવાની જાહેરોમાં ને જાહેરોમાં નિમગ્ન થયલા લોકો, તરેહવાર ઇચ્છાઓ કરી, કેટલાએક તે મંદિરની આસપાસ હમેશા હજાર હજાર પ્રદક્ષિણા કરે છે; કેટલાક રાત દહાડો ભૂખ્યા રહી ઇષ્ટ-મંત્રનું અનુષ્ઠાન કરે છે; તથા કોઈ હોમ હવન કરે છે; આવી રીતના ઘણા લોકો છે. તે લોકો ઉપર કહ્યા મુજબ પોતાના અમુક વખતેનાં, પૈસાનો અનિ જીવનો નાશ કરી લોકોની હાંસી તથા વિપત્તિ સિવાય બીજું કાંઈ પણ મેળવતા નથી એ કહેવું જરૂરનું નથીજ. આવા તો માંદોનાં એક તરણુ પુરૂષ હતો તેની ઉમર આશરે ૨૦ વર્ષની હતી તથા તેની પાસે આશરે ચાર પાંચ હજારનો જીવ પણ હતો. આવી રીતમાં અમ કરી વિદ્યાભ્યાસ ન કરતાં તેના માથામાં જે મંત્રસિદ્ધિ કરવાની ગાંડાઈ ભરાઈ હતી તેમાંજ જ નિમગ્ન થયો, અને થોડાજ દિવસમાં તેના હાથમાં પૈસા હતા તે ખરચાઈ ગયા. કારણ મંત્ર સિદ્ધિ કરવામાં પુરોહિત આ-

દિ આપમતલખી ઠગ લોકોના કહેવા ઉપરથી તેને ઉપરાછાપરી
પ્રાણભુ ભાગ્યન, ઇષ્ટ, ઉદ્યાપન, વગેરે કરવાં પડતાં. તો આવી
રીતે પાણીની પેઠે વાપરતાં પૈસો રહે તે શી રીતે? તે પુરુષ જાતે
એકવીસ એકવીસ નિર્જલ અપવાસ કરતો. આથી ઇશ્વરની આ-
પેલી શરીર સંપત્તિનો પણ ભણે નાશ કર્યો. છેવટ દેવ પ્રસન્ન થયા
નહિ એ કહેવાની તો કાંઈ જરૂર નથી. પણ કહેતાં ઘણું દુઃખ
લાગે છે કે તે તરણે પોતાની ગુંડાજીને લીધે આજસુ લોકોનાં ગમ્મમાં
ઉપર વિશ્વાસ રાખી પોતાના વિદ્યાભ્યાસમાં તથા ઉન્નતિમાં કામ
આવનાર પૈસો તથા દુર્લભ વખત ફોકટ ગુમાવ્યો. અંતે તેના ન-
શીયમાં તો ધૂળની ધૂળ. પછી વિદ્યાભ્યાસ કરવાને તેની પાસે
પૈસો નહોતા, તથા સામર્થ્ય પણ રહ્યું ન હોતું. આમ થયાથી તે
વારંવાર ફોકટ શોક કરતો. તે સાંભળતાં સર્વેનાં મન શોકાર્ત થતાં.
આવાં માણસની બુદ્ધિને તે શું કહેવું? તેનો વિચાર તમિજ કરી
જીવો. સારાંશ, જ્ઞાન, વિદ્યા, સંપત્તિ વગેરે મેળવવાં તે મંત્ર, તંત્ર,
વૈતાળ, ભૂત વગેરેની કલ્પિત શક્તિઓ ઉપર આધાર રાખતાં
નથી. તે તો પોતાના જાતના પ્રયત્નથીજ મેળવાય છે.

જગત્ની એવી રીત છે કે જે વસ્તુ ઉપર આપણે અતિશય પ્રિ-
તિ રાખીએ છીએ તે વસ્તુ તરફજ આપણું નિરંતર ધ્યાન લાગેલું
રહે છે; અને જે વસ્તુ આપણને પ્રિય લાગે છે તેને આપણે પણ
પ્રિય લાગિયે છીએ. માટે તમારે જે જ્ઞાન જાહેરું હોય તો વિદ્યા ઉપર
સર્વ કરતાં વધારે પ્રેમ રાખો. તેથી કરીને હમણ તમારું મન તેના
તરફ દોડ્યાં કરશે, અને સારેજ તમને તે પ્રાપ્ત થશે, નહિ તો તે
થવાનીજ નહિ. તમારું મન વિદ્યા છોડી બીજા વિષય ઉપર એહોરે
એવો વખત ન આવે તેટલા સાફ ધણી સાવધાની રાખજો. આ-
વા પીવાનું નિયમસર રાખજો. ખાત્રવામાં રમવા વગેરેમાં તમારું
લક્ષ લગાડતાં નહિ. તમારો પાશાક પણ વ્રણો સાદો રાખજો. ખાવા
પીવામાં નિયમ ન રહ્યો તથા લૂગડાંજતાંની ટાપટીપ કરતા વગે-
રેમાં મન ગૂંથાયું કે વિદ્યા ત્યાં ઉભી રહેશે નહિ. આવો પરિણામ
થાય સારે છોકરાં છેક નિરપયોગી જેવાં થઈ જાય છે, બીજાં માણસો

સારાં સારાં કપડાં પહેરેછે; શરીર ઉપર કીમતી ધરેણાં ધાલે છે; પોતાની મરજી પ્રમાણે ચાલે છે; માટે તમે પણ તેમજ કરવા જતાં નહિ. જે માણસો તમારા જેટલી વયમાં વિદ્યાભ્યાસ કરવો છોડી દઈ સારાં સારાં વસ્ત્ર પહેરવામાં, ધરેણાં ધાલવા વગેરે નહારી વાતોમાં પોતાની મન લગાડે તેનું પરિણામ સારું થતું નથી. ધરેણાં ગાંડાનો, સારાં સારાં વસ્ત્રનો તથા જે સૌંદર્યનો તેઓ ફાંકો રાખે છે તેનો વૈભવ છેવટ સુધી એવાજ રહેશે. શું? અલખત, કદી નહિ. તમે ધરેણાં પહેરી આપ્યા ગામમાં ફરશે તોપણ જે તમારામાં કાંઈ ગુણ નહિ હોય તો કાંઈ પણ મનુષ્ય તમારી તરફ નજર કરશે નહિ. જે તમારામાં ગુણ હશે તો તમે ખુણામાં કાં ન પડ્યાં હોય તોપણ સગળાં માણસો તમારા ઉપર પ્રીતિ કરશે. આકાશોરડીનાં ફૂલ દેખાવમાં ઘણાં સુંદર છે તોપણ તેને કદી કાંઈએ સુગન્ધિધારે કલગીમાં મૂકેલાં તમે જોયાં છે વા? ના, તો શા માટે વા? તે આવ્યાં સુંદર રંગના છતાં તેમની આવી અપ્રતિષ્ઠા? કારણ, તેમનામાં સુગન્ધ નથી. બકુલનાં ફૂલ ઘણાં નહાનાં તથા દેખાવમાં કાંઈ ઘણાં સુંદર પણ હોતાં નથી તોપણ તેમનામાં સુગન્ધનો ગુણ છે, માટે તે સુકાઈ કરમાઈ ગયાં હોય છે તોપણ લોકોનો તેમના ઉપર ભાવ હોય છે. ધરેણાં ધાલી સુંદર વસ્ત્રો પહેરવાથી તમે ઘણાં શાભશે એવું કદાચિત તમારા મનમાં હશે, પણ એ તમારી ભુલ છે. તમારું રૂપ તથા ગુણ સારાં હશે તોજ તમને ધરેણાં શાભશે જે તે સારાં નહિ હોય તો શાભા આવતી તો એક કોરે રહી, ઉલટી ધરેણાંની સ્વભાવિક શાભા પણ તમારા સહવાસથી નાશ પામશે. આવી રીતે વેશ કહાડવા જેવું કરો તમે પોતાને શુશાંભિત કરવા માગશો તો લોકોમાં તમારી હાંસી થશે, બીજાં કાંઈ પણ ફલ પ્રાપ્ત થવાનું નથી. વાંદરાંને સારાં સારાં કપડાં પહેરાવી તથા ધરેણાં ધાલી શણગાર્યાથી તેમનું સ્વભાવિક રૂપ સુંદર થયું એવું કદી તમારા દી-દામાં અથવા સાંભળવામાં આવ્યું છે વા?

મનુષ્યને ધરેણાં ધાલ્યાથી થોડી એક શાભા આવે છે ખરી. પણ તે તો જ્યાં લગણ તરણ વગ છે ત્યાં લગણજ, ઘડપણમાં

જ્યારે શરીરનું સૌંદર્ય રહેતું નથી, ત્યારે સોનાનાં અથવા મોતીનાં ધરેણાં ધાલ્યાથી કાંઈ શોભા આવતી નથી; અને યૌવન એ કાંઈ સદાક્ષણ રહેનાર પદાર્થ નથી. તેમજ જે ધન હોવાથી ધરેણાં કરાવી શકાય તે ધન પણ હમેશા સર્વ મનુષ્યની પાસે રહેતું નથી. માટે તમે ચિરંસ્થાઈ અને અક્ષય વિદ્યાધન મેળવી સદગુણરૂપી ધરેણાં તમારા શરીર ઉપર ધાલો. આ ધરેણાં તથા તેથી આવતી શોભા તમે કુરૂપ હો, દરિદ્રી અથવા ધરડાં થાઓ તોપણ કાંઈ પણ અંશે ઝોછી થતી નથી.

વિદ્યાભ્યાસમાં વિઘ્ન કરનારી ઘણી બાબતો છે. તેમાં મુખ્ય આજસંજે તે બિલકુલ છોડી દેવું જોઈએ. “આજનું કામ કાલે કરીશ” એમ કામ લંબાવવું નહિ, એમ પાછળ કહેલુંજ છે. આજસ કાઠી નાખવાની એક યુક્તિ એવી છે કે આપણને જેને કામ કરવાનાં હોય તે સઘળાંનો વખત નીમી રાખવો. જે વખતે જે કામ કરવાનો નિશ્ચય કરી મૂક્યો હોય તે વખતે તે કામ નિશ્ચય કરવું, તે વખત પહેલાં અથવા તે પછી તે કામ કરવું નહિ; તથા તે જે વખતમાં કરવાનું હોય તે વખત પણ નકામો જવા દેવો નહિ રોજ રાતે નવ વાગતે સૂઈ સવારમાં ચાર વાગતે ઊઠવું. સાત કલાક કરતાં વધારે ઊંઘ લેવી નહિ. આના કરતાં ઊંઘ ઝોછી લીધી તો શરીર સ્વસ્થ રહેતું નથી. નિયમસર સાત કલાકની ઊંઘ લેવાનો અભ્યાસ રાખ્યાથી શરીર સ્વસ્થ રહી રોગ થવાનો પણ ઘણો સંભવ રહેતો નથી. કેટલાક લોકો રાતે ઘણા વખત સુધી જાગરણ કરે તો કામ કરે છે. પણ એમ કરવું યોગ્ય નથી. કારણ સર્વ કાંઈ સુખ કંદો, સોન કંદો, પણ શરીરનું રક્ષણ થઈને મળ્યાં હોય તોજ સારાં. જો શરીર સાફ ન હોય તો તેનો શો ઉપયોગ? ખરોખર વખતે ઊંઘ આવવી તથા જાગવું એ આપણા હાથમાં નથી એ ખરું, પણ થોડા દિવસ સૂધી હૈંશિવારીથી નીમિલે વખતે સૂઈ વખતસર ઊઠવાનો પ્રયત્ન કરતાં તેમ કરવાની ટેવ પડી જાય છે. આ વાતનો મને જાતનો અનુભવ છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે જગતમાં જેટલાં કામ છે તેમાંથી મનુષ્ય કરી શકે નહિ એવું કાંઈજ નથી

પછી તે ગમે તેટલા શ્રમનું હોય તોપણ તે કરતાં કરતાં તે કરવાની ટેવ પડી ગઈ એટલે તે દોહલું છે એમ લાગતું નથી, આ વાત તમે પાકી રીતે ધ્યાનમાં રાખજો એટલે એ બધે ઠેકાણે તમને ઉપયોગી થઈ પડશે.

તમે ઊંઘમાંથી જાગો કે તરતજ પથારીમાંથી બહાર નીકળજો, કારણ, જગ્યા પછી, “હમણા ઉઠું”, જરા રહીને ઊઠીશ” એમ કરી આજોશ્યાં કર્યું તો ઘણું આજસ આવી ધોમાસથી ઊંઘ એવી આવે છે કે આપણને ખબર પણ પડતી નથી. હવે આણીમર સૂર્યાદયસૂધી ઊંઘ્યા કર્યાથી શરીરમાં અતિશય આજસ જરાય છે. તથા જોઈએ તેના કરતાં વધારે ઊંઘ લેવાથી અજીરણ મંદ પ્રકૃતિ બગડે છે. તમે સઘળાંએ ઘણું કરીને ઘડિયાળ તો જોઈજ નથી. સઘળા ઘડિયાળોને એક નહાનો તથા એક મહોટો એમ બે કાંટા હોય છે. તેમની અંદરની બાજુએ કેટલાંક ચક્કરો હોય છે તથા તેમાં વીંટાળેલી એક ઝીણી પટ્ટી હોય છે તેને કમાન કહે છે. ઘડિયાળની કસો બંદોબસ્તથી ફેરવ્યાથી કમાનને જોર પડે છે, ને તેના યોગથી ઘડિયાળ બરાબર ચાલે છે. વખતસર કૂંચો અપાય નહિ તો ઘડિયાળ બંધ પડે છે, તથા કૂંચો વધારે જોરથી જોઈએ તે કરતાં વધારે અપાઈ તો કમાન તૂટી જાય છે. કમાન તૂટી ગઈ એટલે ઘડિયાળ છેક નિરપયોગી થઈ પડે છે.

આપણું શરીર પણ ઘડિયાળના જેવું જ છે. બુદ્ધિ, ક્રોધ, લોભ, વિવેક, દયા, દક્ષિણ ઇત્યાદિ સગળી વૃત્તિયો ઘડિયાળ મહિનાં ચક્કરો છે, તથા તેમને ફેરવનારી કમાન ઉદ્યોગ છે. આ ઉદ્યોગથી કમાનને વખતસર તથા નિયમસર ગતિ આપી તો આ સગળાં વૃત્તિ રૂપી ચક્કરો ફરી શરીરરૂપી ઘડિયાળ યથાસ્થિત ચાલે છે. તે વૃત્તિયોનું પરિચાલન ન કર્યું તો તે ઘડિયાળ બંધ પડે છે, તથા જો વધારે જોરથી તેમનું પરિચલન કર્યું તો શરીર ઘડિયાળ છેકજ નિરપયોગી થઈ જાય છે. સાધારણ ઘડિયાળનું એકાદ ચક્કર બાંગે તો તેને દુરસ્ત કરી ફરીને તેના જગાએ બેસાડી શકાય છે, પણ શરીર રૂપી ઘડિયાળમાં તેમ થતું નથી. એમાંનું એકાદ ચક્કર

તૂટ્યું તો તેને દુરસ્ત કરીને યોગ્યસ્થાને મેસાડી શકે એવા હું-
શિયાર કારીગર હજી સૂધી કોઈ થયો નથી. એટલા માટે શરીરની
ધણી સંભાળ લેવી જોઈએ. તેમાંના સર્વ વૃત્તિયો સારી રીતે
રહે એવા નિયમથી ચાલવું એ પ્રત્યેક મનુષ્યનું અવશ્યનું કર્તવ્યકર્મ છે.

કામ કરવાનો જે વખત મુકરર કરો તેજ વખતમાં તે કામ
કરતાં રહો. આમ કર્યાથી જરૂરોજ થોડું ઘોડું તે કામ કર્યું તોપણ તે
ઘણું થાયછે, તથા એકદમ કરવાની ઉતાવળ ન થતાં સારી રીતે
થાયછે. બાકી આપણા લોકોની રીતપ્રમાણે “તે કામ પછીથી
કરીશું” એમ કરશો તો તે કામ કરવાનો વખત આવી પહોંચ્યો એટલે
તે કામ કરવાની એકદમ ઉતાવળ થાયછે. પછી અણીની વખતે તે
કામ કરવાનો અવકાશ મળતો નથી. આમ થયે ઘણું જરૂરનું કામ
હોયછે તોપણ તે રહી જાય છે; કદાચિત્ ઉતાવળથી કરી નાંખ્યું
તો તે જોઈયે તેવું સાંઝે થવું નથી. ઘણું જરૂરનું તેથી કર્યા સિવાય
તો ઉપાય નહિ તેથી અતિશય શ્રમ લાઘને તે કરવું પડેછે. આમ
થયેથી પ્રકૃતિ બગડેછે. આમાંથી ઘણા ઘણા અનર્થો થાયછે એવું
ઘણીવાર આપણા સાંભળ્યામાં આવેછે.

શિક્ષક ઉપર સારી ભક્તિ રાખજો; એટલે તે તમારા ઉપર પ્રેમ
રાખશે અને ઘણી સહેલી રીતે અદરનો મર્મ સમજાવી તમને શી
ખવશે, અને તેથી તમને તેનું જાલદી જ્ઞાન થશે. તેની સાથે ઉદ્વેગપણે
વર્તશો તો તે તમને શીખવવાના કામમાં અપરવાઈ કરશે. તમે વિદ્યા
શીખી ગમે તેટલાં ડાહ્યાં થાઓ તોપણ શિક્ષકના કરતાં અમે વધારે
સમજીએ છીએ એવું તમારા મનમાં આણતાં નહિ, તથા લોકોને
પણ તેમ બતાવતાં નહિ. તમે કોઈ બાબત સારી રીતે સમજ્યાં હો,
અને તમારી સાથે બાલુનારને અથવા બીજા કોઈને તે વિષે સારી
માહિતી ન હોય તો તમે ચાર લોકમાં અથવા એકાંતમાં પણ તમારું
ડહાપણ વખાણી તેમનું અપમાન કરતાં નહિ. કારણ, આ જગ-
તમાં કોઈ પણ મનુષ્ય સર્વજ્ઞ નથી. બૃહસ્પતિ જેવા મોહોટા મોહોટા
વિદ્વાનોને પણ ખબર નહિ હોય એવા ઘણા વિષયો છે. અને તે જો
એકાદ અભણ ગામડીયાને ખબર હોય તોતે વિદ્વાનના કરતાં વધા-

રે ડાહ્યો છે, એવું તે ઉપરથી સિદ્ધ થતું નથી. તમે પોતાની વિદ્યાનો અહંકાર બિલકુલ કરતાં નહિ. જગત્માં એક કરતાં એક એમ સર્વને માથે છે. તથી કરીને “હું મોટો” એમ સમજી અભિમાન કરવું સાઈ નથી.

જગત્માં ધન મેળવવું સહેલ છે; પણ તેનો સારી રીતે ઉપયોગ કરી સંભાળી રાખવું ઘણું દેહિલું છે. જે માણસ ધન મેળવી તેનો સારો ઉપયોગ કરી સંભાળી રાખતો નથી, તેને તે ધનથી સુખ મળવાનું નહિ એટલુંજ નહિ, પરંતુ તે ધન ઉલટું તેના નાશનું કારણ થઈ શકે છે. કારણ, તે ધનનો ખોટો ઉપયોગ કર્યોથી તેનો પરિશ્રમ ફોગટ જાય છે તથા તે માણસ લોક નિંદાનો ભાગીદાર થાય છે. ધન હાથ એટલે સુખમળે છે. પણ તેને ઘણી બરેહની ખીક રહે છે:—ચોરોની, લુચ્ચાઓની વગેરે, ધનના મદથી માણસ જો ઉત્તમ થયું તો નાના પ્રકારનાં દુષ્કર્મોમાં તેને તે ખરચવાનું મન થાય છે; અને તે જો આવી ખરાબ રીતે ચાલ્યાં કરે તો તેનો નાશ કેમ ન થાય? પણ તે ધન જો અવિચારી મનુષ્યના હાથમાં હાથ તોજ તેની આવી ખરાબ દશા થાય છે. તેજ ધન જો વિચારશીલ માણસ પાસે હાથતો તેની તે ઘણી સંભાળ રાખે છે. તે તેને સારાં કામમાં ખરચે છે; પાત્ર બેઈ દાન કરે છે; વેપાર તથા ઉદ્યમ કરી તેને વધારે છે; ચોરોથી તેનું તે ઘણી સાવધગીરીથી રક્ષણ કરે છે, તથા પોતાથી બનતો પરોપકાર કરી જગત્માં યશ તથા ઇશ્વરનો પ્રેમ મેળવે છે. હવે અવિચારી તથા વિચારી માણસના હાથમાં આ ધન આવ્યાથી જે જીદી જીદી રીતનાં તેનાં કૃણ ક્રેવાં થાય છે એ તમે સાંભળ્યું. આવીજ રીતે પાત્રભેદને લીધે વિદ્યાધનનાં પણ પરિણામ થાય છે. ખરાબ માણસની પાસે વિદ્યા હાથ તો પ્રથમ તો આળસ, દુર્વ્યસન વગેરેને લીધે તે રહેવી કઠણ; તેમાંથી જો રહી તો તે બીજાં માણસોનું અહિત કરવાનું કારણ થાય છે. વિદ્યા ઘણું મોટું બળ છે. જે પ્રમાણમાં માણસનામાં વિદ્યા હાથ છે તે પ્રમાણમાં તેને સાઈ અથવા ખરાબ કરવાનું સામર્થ્ય હાથ છે. કુટ લોકોનું સામર્થ્ય બીજાને ઉપદ્રવ કરવાનુંજ કારણ થાય છે. તેથી તે બીજાનીજ

હાની કરે છે એટલુંજ નહિ, પણ તેઓ પોતાનું પણ અનિષ્ટ કરી
 લે છે. બીજાને ઉપદ્રવ કરતી વખતે તેઓ એમ સમજે છે કે, તેઓ
 માત્ર બીજાનુંજ ખરાબ કરી અટક્યા છે, તથા પોતાનું કહ્યાણ કરે
 છે. પણ એ તેમની ભ્રાન્તિ છે. કારણ, જગત્માં જે માણસ બીજાનું
 નુકસાન કરવા ધારે છે તેનું કદી સાફ થયું છે એવું દીકામાં આવ્યું
 નથી. તેમ હોત તો સઘળાં માણસોએ બીજાનું અહિત કરી પોતાનું
 હિત કરી લીધું હોત. પોતાનું હિત કરું કોને ગમતું નથી? આવી રી-
 તે સઘળા લોકો એક બીજાનું અનિષ્ટ કરતાં કરતાં નાશ પામ્યા હો. .
 આજપર્યંત જગત્માં તેમ થયું હોત તો મનુષ્ય જાતિનું નામ પણ
 રહ્યું નહોત. માટે તમે વિદ્યાનું ઉપાર્જન કરવા લાગો તેની સાથે ત-
 મારો સ્વભાવ પણ સારો કરવાનો પ્રયત્ન કરતાં રહેજો તથા તમારું
 સઘળું સામર્થ્ય બીજા લોકોનું હિત કરવામાં ઉપયોગી પડે એમ થવા
 દેજો. મૂર્ખ તથા કુષ્ટ લોકોથી બીજાનું હિત થવાની આશા નથી. શિ-
 ક્ષિત તથા સારાં માણસોથી લોકો પૂરકળ અલભ્ય લાભ મેળવવાની
 આશા રાખે છે માટે શિક્ષિત લોકો જે કુરાચરણ કરે તો તેમને ધણું
 ખોટું કહેવાય. જ્ઞાનધન તમે મેળવ્યું તેથી તેનો ગમે તેવો ખોટો ઉપયોગ
 કરવાનો અધિકાર તમને મળ્યો નથી. કારણ, જેના અનુગ્રહથી
 તમને તે ધન મળ્યું તેને જવાબ આપવાનો વારો તમારો આવ્યા
 વિના રહેવાનો નથી. તે વખતે તમે શું કરશો? મધ્યર આગળ કાંઈ
 ગડબડ ચાલી શકતી નથી માટે તમે અત્યારથી સાવધ થઈ વિદ્યા-
 ધનની સંભાળ રાખો. તમારા શરીરમાં કામ; ક્રોધ, લોભ, ઈર્ષ્યા ઇ-
 ત્યાદિ ઓરો છે, તેઓ તે ધન ઉપર તમને ન કળતાં એકાદ વખ-
 ત છાપો મારશે. પણ તમે પોતાના બુદ્ધિ રૂપી અજ્ઞતામાં તેને એવા
 બંદોબસ્તથી રાખજો કે તેને જરા પણ આંચ આહ નહિ. તમે
 પોતાનું જ્ઞાનધન ગાંડ બાંધી પોતાનાજ પેટમાં રાખશો તો તેની ક-
 દી વૃદ્ધિ થશે નહિ. ઉલટો ક્ષયજ થશે. માટે તે ધનને તમે કોઈ
 સારાં માણસને ત્યાં બાંહે મૂકો. તમારા શિક્ષકે પણ તમને આપ્યું
 તે તેણે તમારે ત્યાં બાંહે મૂક્યું છે એમ સમજજો. આ ધનનું બા-
 જ જેમ તમે વધારશો તેમ તે વધતું જઈ તેનાથી લોકોનું અતિશય

કહ્યાણુ થશે તથા તમારૂં પણ ધણું હિત થશે. તમે જ્ઞાની થાઓ, અને પ્રતિદિન તમારૂં જ્ઞાન વધારવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે એમ ન સમજતાં કે તમે જેટલું મેળવ્યું છે તેટલું જ જ્ઞાન છે, તેથી વધારે નથી. જ્ઞાન સમુદ્રની પેઠે અનંત છે. તેનો છેડો ભલભલાને લાગ્યો નથી, તો તમારી તે શી ગણતરી?

તમે વિદ્યાભ્યાસ પૂરો કર્યો પછી સંસારી વ્યવહારમાં ગુંથાઓ તારે મેળવેલી વિદ્યા તરફ દુર્લક્ષ કરી સધળું વીસરી જતાં નહિ. થોડી મહેનતે મળેલી વસ્તુ પણ ખોવાઈ જાય નહિ એટલા માટે તમે તેની કેટલી બધી સંભાળ રાખો છો વારૂં? તો વિદ્યા જેવી ધણી મહેનતે પ્રાપ્ત થયેલી વસ્તુ તમારી પાસેથી જતી રહે એ દુઃખદાયક તથા લજ્જવનાર વાત નહિશું?

તમે ગમે તેટલી મોહોટી પદવીએ સ્થિત હો અને તમારો શિક્ષક હજકી પદવીએ હોય તો પણ તમારે તેનો અનાદર કરવો નહિ. કારણ, આજે તમારી જે આટલી બધી યોગ્યતા થઈ તથા તમને યશ મળ્યો તે સધળું તમારા શિક્ષકના જ અનુગ્રહથી થયું છે એમ સમજજો. જેણે તમારા ઉપર ઉપકાર કર્યો તેના તમે કૃતજ્ઞી થાઓ તો તે વાત તમને ધણી લજ્જવનાર છે. આ જગતમાં ઉપકાર કરનાર ઘણા છે, પણ શિક્ષક જેવા કોઈ નથી. કારણ તમે અજ્ઞાની રહ્યાં હોત તો તમારા ઉપર મોહોટા મોહોટા અનર્થોના ઢગલાને ઢગલા પડ્યા હોત પણ શિક્ષકની પાસેથી તમે જ્ઞાન મેળવ્યું તેથી દુઃખ આવી પડવાના ઘણાક પ્રસંગો ટળી ગયા. તો આવા અનર્થમાંથી જેમણે તમને બચાવ્યાં તેની યોગ્યતા મોહોટી નહિ શું?

પાછળ, વિદ્યાભ્યાસ કરતી વખતે વળી એક ધ્યાનમાં રાખવા જેગ વાત કહેતાં વીસરી ગઈ છું તે અહીં કહું છું. પ્રત્યેક દિવસે તમે જેટલો અભ્યાસ કરો તે તથા જે વાત બની હોય તે સધળું યાદ રાખી એક ચોપડીમાં લખી રાખી જ્યારે તમને બીજું કામ ન હોય ત્યારે તે જોતાં રહેજો. આમ કરવાથી લખવાનો મહાવરો પડે છે એ ઉઘાડું જ છે; પણ વળી જો મોહોટા લાભ થાય છે તે એ કે, જે વિષય આપણે લખીએ છીએ તે મ્હોડે કર્યો જેવો આપણા

મનમાં ઈસે છે; તથા રોજ જે થાય તે લખી રાખ્યાથી આપણે કંઈ વેળાએ શું કર્યું તથા પરિણામ તેનું કળ શું થયું તેનું સારી પેઠે સ્મરણ રહેછે. પણ, આપણે ખરાબ કામ કર્યું હતું તેનું ખરાબ, તથા સારું કર્યું હતું તેનું સારું પરિણામ થયું એમ કોઈના ઉપદેશવિના આપણને સારી પેઠે સમજાય છે; તેમાં આપણને કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય રહેતો નથી. આવી રીતે નિરંતર પોતાને પોતાનોજ ઉપદેશ થયાથી આપણે ખરાબ રસ્તો છોડી સારે માર્ગેજ પ્રવર્તિયે છિયે. અને આટલો બધો રાત દિવસ અમ લઈ વિદ્યા મેળવવી તે, સાં નરનું સમજી આપણે સારે રસ્તે લાગિયે તથા આપણું કલ્યાણ થાય એટલા મોટેજ.

હવે તમારે કોનો પાસેથી તથા શું શું શીખવું જોઈયે તે ટૂંકામાં કહું છું.

કોઈ પણ વિદ્યા શીખવી તે સારા બુદ્ધિવાન દૂરદર્શી માણસ પાસેથી શીખવી જોઈયે. નહિતો જે પોતે જાણતો નથી તે બીજાને શું શીખવવાનો?

૧. લખતાં વાંચતાં સાં શુદ્ધ આવડાસાં તમારે જે ભાષા શીખવી હોય તે ભાષાના બાકરણનો અભ્યાસ કરવો જોઈયે. બાકરણ શીખ્યા વિના તમારી ભાષા, તમારા ઉચ્ચાર વગેરે સ્પષ્ટ તથા શુદ્ધ થવાના નહિ.

૨. લોકોમાંની પ્રાચીન તથા અર્વાચીન રીતિ, નીતિ, તેમજ સર્વ દેશની સ્થિતિ, ક્યો દેશ અથવા માણસ ક્યારે, શું કર્યાથી કેવી રીતે સારી અથવા માઠી અવસ્થામાં આવ્યો, તથા તેનું પરિણામ શું થયું, એ સઘળું જાણવામાટે તમારે મન દઈ ઇતિહાસનું અધ્યયન કરવું જોઈયે. ઇતિહાસનું અધ્યયન ન કર્યાથી તમારામાં જ્ઞાન, સાચે માર્ગે જવું, પાપનો કંટાળો વગેરે ગુણ આવવાના નહિ.

૩. પાપ, પુણ્ય, ઇશ્વર, જગત્નું પરિણામ, તથા સત્યસુખ શ્રેમા ન્યાદિ સમજવાં સાં સર્વ પ્રકારનાં ધર્મશાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવો જોઈએ. નહિતો સારાસારા વિચાર, વિનય, દયા, દક્ષિણ્ય,

ધધર પ્રેમ ઇત્યાદિથી જે અનિર્વચનીય સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે તે તમને થવી ઘણી દોહેલી થઈ પડશે.

૪. આ અનંત ધધર સૃષ્ટિમાં સર્વ, નક્ષત્ર, તથા પૃથ્વી વગેરેની સ્થિતિ કેવી છે, અમત્કારિક પદાર્થો ક્યાં અને કેવા છે, અમુક પદાર્થો કેવા છે, ક્યાં કારણોથી અમુક અમુક પદાર્થો કેવી કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે, અમુક દેશો ક્યાં અને કેવા છે, ત્યાંના લોકોનો ધર્મ, કર્મ, વિદ્યા, ઉન્નતિ કેવાં છે, ઇત્યાદિ સમજવા સાર પદાર્થવિજ્ઞાન તથા ભૂગોળવિદ્યા શીખવી જોઈએ. નહિતો કુવામાંના દેડકા પ્રમાણે ઘરમાં ગોધાઘ બેસી રહેનારને ધધરી સૃષ્ટિ કેવડી ગોહોટી છે, તે ક્યા નિયમોથી ચાલે છે, તથા સૃષ્ટિ કર્તામાં મહિમા કેવડો છે વગેરે સમજવાનું નહિ.

૫. અમુક વખતે અમુક ઠેકાણે કેવી રીતે ચાલવું, તથા થોડા (પૈસા)માં કેવી રીતે ચાલી સુખી થવું, એની માહિતી થવા સાર અર્થ-શાસ્ત્ર તથા નીતિશાસ્ત્ર શીખવાં જોઈએ. નહિતો સંસારમાં આપરથી રહેવું કડણ થશે.

૬. આપણા પોતાના શરીરનું, હૈયાં છોકરાનું, તથા બીજા માણસોનું આરોગ્ય શાથી રહે, શી રીતે રહ્યાથી પ્રકૃતિ વિકાર પામવાની નહિ, વગેરે સમજવા સાર થોડુંક વૈદક તથા દરદીઓનું તથા નહાતાં છોકરાઓનું જતન કરવાની સઘળી તજવીજને શીખવી જોઈએ. નહિતો આપણે હાથે ઘણા ઘણા અનર્થો થવાનો સંભવ છે.

૭. ઘરની અથવા બહારની સદાચરણી તથા સુધડ બાઈઓ પાસેથી પાકશાસ્ત્રનું અધ્યયન કરી રસોઈ કરતાં તથા અને ત્યારે શીવડું, બરડું, ગાડું વગેરે તે તે કળા જાણનાર લોકો પાસેથી શીખવું જોઈએ. તેમ ન કર્યાથી અણીને વખતે બીજા માણસોની આજીજી કરવી પડે છે. આપણી જાતિમાં આ ગુણો અવશ્ય હોવા જોઈએ. ન હોય તો ઘણી શરમની વાત છે.

૮. ઘરમાં આવક કેટલી તથા ખર્ચ કેટલો, અમુક માલની અમુક ભાવે કીમત કેટલી વગેરે જાણવાસોર ગણિતશાસ્ત્ર અવશ્ય શીખવું જોઈએ. નહિતો ઘણી અડચણો પડશે.

સારાંશ, કોઈ પણ કામ તમને આવડતું નથી, એવું કદીપણ તમે થવા દેતાં નહિ. થોડામાં ઘણું સમજવાનો પ્રયત્ન કરો, તથા મોહોટા લોકો શી રીતે આવે છે, તમારા દુશ્મનો, કુળનો, તથા બીજાઓનો આચાર તથા વ્યવહાર કેવાં છે, એ તમે સારી રીતે સમજી લ્યો. એકાદ નીચ માણસમાં સારો ગુણ હોય તો તેની એપરવાઈ ન કરતાં તેની પાસે તે ગુણ આસ્થાથી શીખી લ્યો. શીખવાની તમારી ઇચ્છા હશે તો, માંખી, કીડી એવા એવા છેક નહાના સરખા જંતુઓ પાસેથી પણ તમને મનુષ્યજાતમાં દૈવત્વ લાવનારા ગુણો મળી શકશે.

— ❧ ❧ ❧ —

પરિચ્છેદ ૩ જો.

મર્યાદા.

તમે સઘળાં જાણતાં તો હશે કે લોકો સમુદ્રની ઘણી પ્રશંસા કરે છે. મોહોટા માણસને ઉત્તમ ઉપમા આપવી હોય તો સમુદ્રની આપે છે. આમ કેમ વાર? ઉપર ઉપરથી જોતાં સમુદ્રમાં કાંઈ ગુણ હોવા જોઈએ એવું આપણને દેખાઈ આવતું નથી. સમુદ્રનું ૩૫ ઘણું જન્યું કરે છે. તેની અંદર મગર, તમરાં, કાચખા, જળસર્પ વગેરે માણસને ઉપદ્રવ કરનારાં પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થાય છે, વાર કોઈને તરસ લાગી તો તેનું પાણી પીધાથી પણ કાંઈ તૃપ્તિ થશે શું? તે પણ થતી નથી. લોકોની તરસ છીપાવનાર એકાદ મીઠા પાણીના નહાના સરખા વહેણીયામાં જે મહત્ત્વ છે તે સુદ્ધાં સમુદ્ર આવડો મોહોટો છતાં પણ તેમાં નથી. આમ છે તો સમુદ્રની પ્રશંસા કરનાર લોકો ગાંડાં છે એવું તમને ખ્યાલ લાગશે. પણ તેમ નથી.

સમુદ્રમાં જે ઘણા મોહોટા તથા સુંદર ગુણ છે. તેમાંના એકનું નામ ગાંભીર્ય તથા બીજાનું નામ મર્યાદા પાલન. આ જે ગુણ તેનામાં છે તેથીજ તેને જગત્માં સર્વથી મોહોટો માન્યો છે તથા તે સર્વેએ કંદેલી પ્રશંસાને યોગ્ય છે. તે ગુણનું ૩૫ એ છે કે સમુદ્રના પેટમાં શું છે, કેટલું છે, અને ક્યાં છે, તે કોઈથી

કહી શકાતું નથી. તેનું પેટ ઘણું વિશાળ છે. તેના પેટમાં અમૂલ્ય રત્નો અસંખ્ય છે, તોપણ તે માણસની પેઠે મારામાં ફલાણાફલાણા ગુણ છે એમ મોહોદ્રી ગર્જના કરી કહી બતાવતો નથી. તેની અવસ્થાના પ્રમાણમાં તેનું રહેલું ઘણું સાદું છે. તે માણસની પેઠે પોતાના મહત્ત્વનો ફાંકો રાખતો નથી. બીજી ગુણ એ કે તે પોતાની મર્યાદાની બહાર કદી જતો નથી. પૃથ્વી, ડૂબી તણાઈ જાય એટલો બધો વરસાદ પડે તોપણ તેનું પ્રાણી નિયમ કરતાં વધારે ઊંછળી બહાર જતું નથી. તથા બાર વર્ષસૂધી પર્જન્ય ન પડે તોપણ તેમાંનું પ્રાણી કમતી થતું નથી. પરંતુ તમારી તરસ છીપાવનાર વહેલીઆમાં તે પ્રકાર નજરે પડતો નથી. તેની અંદર કેટલા પથ્થર, માટી, કચ્છો વગેરે છે એ સર્વને દેખાય છે. થોડો સરખો પણ વરસાદ પડ્યો કે પોતે ફૂલી જઈ ઘણા આંબેશમાં આવી ગર્જના કરતો કરતો પોતાની મરજી પ્રમાણે રમતો ખોળી લઈ વાંકો ચૂંકો તોફાન કરતો કરતો જાય છે તથા પોતાની ઉદ્વેગતા દાખવેછે. તે વખતે તે કોઈને પણ ગણકારતો નથી. તેમજ એ દિવસ વરસાદ ન પડ્યો કે તેની કુદૃશ્યનો અંત રહેતો નથી. બાપડો તરતજ સૂકાઈ જઈ તેની મીઠી દાણા-દાણ થાયછે. હવે તમે વિચાર કરી કહો વાર, સમુદ્રમાં પ્રશંસા કરવાળો ગુણો છે કે વહેલીઆમાં ?

ઉપર જે સમુદ્રનું તથા વહેલીઆનું દૃષ્ટાંત આપ્યું તેનો અભિપ્રાય તો તમે સમજ્યાંજ હશે. સારાંશ એટલેજ કે માણસમાં હજારો ગુણ હોય પણ તેનામાં ગાંભીર્ય તથા મર્યાદા ન હોય તો તેની કોઈ પણ ઠેકાણે પ્રતિષ્ઠા થતી નથી. આવા માણસના બીજા સર્વ ગુણ તેની શોભા વધારનારા ન થતાં ઉલટા તેને નિન્દાસ્પદ જ કરેછે. મનુષ્યે જન્મીને ચાર લોકમાં પ્રતિષ્ઠા ન મેળવી તો આવા એક જન્મનો ઉપયોગ તે શેા થયો? ઈશ્વરે બીજાં સર્વ પ્રાણીઓ કરતાં મનુષ્યને જે એ જાતવ આપ્યું છે તે કાંઈ ફરીને આના કરતાં નીચ થવા માટે નહિ. કોઈ આકર સારી નોકરી કરે તો શ્રદ્ધા ખુશી થઈ તેનો પગાર વધારે છે તે કાંઈ પહેલાં કરતાં ઓછું અથવા અરાખ કામ કરવાને નહિ, પણ તે પહેલાં કરતાં વધારે સારી નોકરી કરી હજી પણ વધારે યોગ્યતાએ પ-

• હોય એવાજ તેનો તેમાં હેતુ હોય છે. માટે એ તો સિદ્ધ થયું કે પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતે જે સ્થિતિમાં હોય તે સ્થિતિને યોગ્ય બલકે તેના કરતાં વધારે સારા પ્રણું રાખી પોતાની યોગ્યતા વધારવામાં, તત્પર રહેવું જોઈએ. આ ઈશ્વરી નિયમજ છે. માટે આ નિયમને અનુસરીને ચાલિયે તોજ કલ્યાણ થાય છે. નહિતો ઈશ્વરી નિયમનું ઉલ્લંઘન થવા જેવું થઈ તે પાપનાં ફળ સ્વરૂપ સંસારમાં મનુષ્યને અનેક કષ્ટો ભોગવવાં પડે છે.

ઉપર કહેલો નિયમ પાળવો હોય, તો માણસે પોતાની મર્યાદાની ઘણી હોશિયારીથી સંભાળ રાખવી જોઈએ. જગત્માં વિદ્યા, ધન, માન ઇત્યાદિ મેળવવા ઘણાં સહેલ છે, પણ તેમનું મર્યાદા રાખ્યા સિવાય રક્ષણ કરવું કઠણ છે. માણસો માનના ઊંચા શિખર ઉપર જલદીથી પહોંચી શકે છે, પણ તે જો વજનદાર, મર્યાદાશીળ તથા ગંભીર હોય તોજ ત્યાં ટકી રહે ; નહિતો દુર્વ્યસન પવનના જોરથી ઊડી ક્યાંતા ક્યાં જઈ એવા એકાદ અગાધ દુર્દશાસ્પી સમુદ્રમાં ડૂબે છે કે, છેવટે તેમનો પત્તો સરખો લાગતો નથી. મનુષ્યે મોહોટ્ટી યોગ્યતાએ પહોંચવું તે, તથા નીચથી નીચ થવું એ બંને તેનાં પોતાનાં કૃત્ય ઉપર આધાર રાખે છે. માટે તમે જો પોતાના મનમાં જગત્માં પ્રતિષ્ઠા મેળવવાની ઈચ્છા રાખતાં હો તો તે ઈચ્છાજ ફક્ત તમારા મનમાં છે એટલે તમને તે મળશે નહિ તે મેળવવાના જે ઉપાયો હોય તે કરો; એટલે પોતાનું આચરણ સાચું રાખો, મન ગંભીર રાખો, તથા મર્યાદાની બહાર તમારું પગલું સુધ્ધાં પડવા દ્યો નહિ. આમ કરવાની શક્તિ તથા દૃઢ નિશ્ચય જો તમારામાં હોય તોજ તમે મોહોટાં તથા પ્રસિદ્ધ થવાની આશા રાખજો, નહિતો “મહાદેવ નામ્યા માટે પોડીઓ પણ નામ્યો” તો જેવી અવસ્થા થાય છે તેવી બલકે તે કરતાં પણ વધારે નહારી તમારી અવસ્થા થશે.

મોહોટ્ટું થયું નહિ તો નહિ, પણ માણસને પોતે જે સ્થિતિમાં હોય તેમાંજ પણ આબરૂસર રહેવું અવશ્યનું છે ; અને તે આબરૂ રાખવી તેમાં મર્યાદાનું કામ છેજ. જેને મનુષ્યપણું રાખવું હોય તેને આબરૂ તથા મર્યાદા પણ હોવાંજ જોઈએ. હશે, હવે તમને જન્મપર્યંત સુખી રાખવાનો ઉપાય કિયો તેનો વિચાર કરાંયે.

સંસારમાં જ્યાં જઈશું ત્યાં તથા જે સ્થિતિમાં રહીશું ત્યાં
 ડગલે ડગલે દુઃખ હોય છે; માટે મનુષ્ય જ્યાં ઘોડું પણ સુખ
 થવાનો સંભવ છે એમ સમજે છે ત્યાંજ આગળપાછળ એવા
 વિના ધાવો કરે છે. દુઃખનું નિવારણ કરવાની તથા સુખની પ્રાપ્તિ
 કરવાની ઇચ્છા સ્વભાવસિદ્ધ છે. જે કર્યાથી દુઃખ હલકું પડી
 ઉદ્દેગ ઓછો થશે તથા આત્મદ થવાનો સંભવ હશે તે કરવાને
 મન ઉત્કંઠિત થાય છે. આ નિયમ આપણા દરેક કાર્યમાં દૃષ્ટિગો-
 ચર છે. મનુષ્યો હમેશા સુખી થવાના ઉપાયો યોજી કાઢવામાં ઉત્કં-
 ઠિત રહે છે, એ કાંઈ દૂષણીય નથી; પરંતુ જે ઉપાય સૂઝે તે
 કર્યાથી અંતે તેનું ફળ શું નીપજશે એનો વિચાર કરી ન જોવો
 એજ મનુષ્યમાં સર્વથી મોહાટો દોષ છે. પરિણામ શું થશે તેનો
 વિચાર ન કરતાં કોઈ પણ કામમાં પ્રવૃત્ત થવાથી એક તો મનુષ્યના
 સર્વ પ્રયત્ન નિષ્ફળ થાય છે; અને બીજું કોઈ કોઈ ઠેકાણે એવું
 બની આવે છે કે જે કામનું પરિણામ ખરાબ નીપજ્યું તો
 આપણે કરેલા કામનું ફળ ખરાબ નીપજ્યું એટલે જન્મપર્યંત
 દુઃખ ભોગવવું પડે છે. જગત્માં એવા એક મોહાટો ખરાબ
 રસ્તો છે કે તે અવિચારી મનુષ્યોને ઉપર ઉપરથી ઘણા સુંદર
 દેખાય છે; પણ એક વખત તેણે તે માર્ગ ઉપર પગ મૂક્યો કે તે-
 નાથી પાછું ફરી શકાતું નથી, તથા આગળ વધવાની જરૂર પડ્યા-
 થી ડગલે ડગલે તેના ઉપર મોહાટાં મોહાટાં દુઃખના ઢગલાને ઢગલા
 આવી પડે છે. અવિચારી માણસ જ્યારે કાંઈ કામ કરવા લાગે
 ત્યારે તે કર્યાથી તે સુખી થશેજ થશે એવો તેનો દૃઢ નિશ્ચય હોય
 છે, પણ તેજ કામ છેવટ તેના દુઃખનો ભંડાર થઈ નીવડે છે. માટે
 કોઈ પણ ઠેકાણે ઉપરથી સુખની છાયા માત્ર દેખી એજ નફી સુખ
 એમ સમજવું નહિ. કોઈ કોઈ વખતે કુમળા લીલાગાર ઘાસવાળી
 મનોહર જમીન જોઈ તે ઉપર ખેસતાં કાંટા, સાપ, વીંછી વગેરેથી
 પરિપૂર્ણ અંધારા કુવામાં આપણે પડીએ છીએ. જગત્માં કેટલીક
 આત્મે એવી છે કે જે ઉપરથી ઘણી સુંદર દેખાય છે, પણ અંદ-
 રથી તે એવી તો ખરાબ હોય છે કે તેના જેવી ખરાબ બીજી કોઈ

પણ નહિ હોય એમ સમજાઈ આવે છે. કેટલીક એવી છે કે તે ઉપરથી ઘણી કડવી લાગે છે પણ તેનો પરિણામ મીઠો હોય છે.

કેટલાક લોકો મનમાં એમ સમજે છે કે, ધર્મ તથા નીતિ સુખમાં વિદ્યત કર્તા છે; કારણ, તેઓ આપણને જેમાં સુખ લાગે છે તેવું આચરણ કરવાનો નિષેધ કરે છે. તે શાસ્ત્રોને અનુસરીને ચાલનારા લોકો પણ નેવાળ. તેઓ પોતે જાતે સુખી થતા નથી, તથા લોકોને પણ સુખી થવા દેતા નથી. તેઓ અમારી દરેક બાબતમાં અડચણ આણ્યાં કરે છે. પણ વાસ્તવિક વિચાર કરતાં સમજાઈ આવશે કે આ તેમનું સમજવું કેવળ ભૂલ ભરેલું છે. નીતિ તથા ધર્મ શાસ્ત્રો, તથા તે પ્રમાણે ચાલનારાં માણસો સંસારી સુખને યોગ્ય સીમામાં રાખવા ઇચ્છે છે; કારણ, ગમે તે વિષય હોય તોપણ તે તેની નિર્દિષ્ટ સીમામાં રહે તોજ સુખ દાયક થાય છે; તેજ સીમા ઓળંગી બહારે બધો એટલે અનિવાર્ય દુઃખનું કારણ થાય છે; એમ તેઓ પાકી રીતે સમજે. જે માણસો નીતિશાસ્ત્રને અનુસરી સર્વ બાબતોમાં મિતાચરણ રાખે છે, તેઓજ તેનો મર્મ જાણે છે. તે મર્મ બીજને મુદ્દલ સમજાતો નથી. મિતાચરણ રાખ્યાથી પૃથ્વી ઉપર જેટલા સુખના સાધનીભૂત પદાર્થો છે તે સદ્ગુણ સારવાન રહે છે તથા માણસની ઉપભોગશક્તિ પણ અધિક વધી રસનો સ્વાદ લેવાને સમર્થ થાય છે. માટે અમિતાચરણ તથા યથેચ્છાચારને રોકનાર શાસ્ત્રોને સુખનાં વિધનો કહેવાય નહિ. શાસ્ત્રોને અનુસરીને ચાલનારા લોકોની પાસે જે સુખનાં સાધનો હોય છે તે થોડાં હોય તોપણ તેમનામાં સંપૂર્ણ સુખ આપવાનું સામર્થ્ય હોય છે. જે લોકો મિતાચરણને સુખનું વિધન માને છે, તથા સીમા ઓળંગીને અમિતાચરણે ગમે તેવા સુખોપભોગ કરવા એજ મનુષ્યજન્મનો હેતુ સમજે છે, તે લોકોના સ્વેચ્છાચારનેજ શાસ્ત્ર અટકાવે છે.

સંસારમાં સુખ છેક ક્ષણભંગુર હોઈ પદે પદે વિપત્તિ આવી પડવાનો સંભવ છે. મિતાચરણ, આત્મસંયમ તથા સાવધપણું આ ગુણો હોય તો માણસનું આયુષ્ય મોહોટા સુખનો ભંડાર થાય છે.

માટે જીભણે સંસારનાં કામમાં પહેલવહેલોજ પ્રવેશ કર્યો છે, તથા સંસારના સારાનરતા વિષયનું જીમને જ્ઞાન નથી તેવા મનુષ્યોમાં ઉન્ પર કહેલા ગુણો અવશ્ય હોવા જોઈએ. પરંતુ એકારક વાત એ છે કે, સંસારમાં પ્રવેશ કરનારાં નવાં માણસો આ ગુણોનો, ઝાઝો આદર કરતા નથી. તરણુ અવસ્થામાં ન્યારે પ્રથમજ સંસારબળરમાં માણસો ફરવા નીકળેછે ત્યારે તેમની આંખોમાં એવી તો કાંઈ ખુમારી હોયછે કે તેઓ જે જુવેછે તેજ તેમને ઘણું મનોહર દેખાય છે. અતિશય ખરાબ વસ્તુઓ પણ તેઓ તેમની ખુમારીને લીધે ઘણી સુંદર સમજે છે. સુખની આશરૂપી પિશાચી તેમની બુદ્ધિને છેક મોહાંધ કરી નાંખેછે. ભાગવાસનાના અતિશયપણથી તેમનાં મન નિરંતર વ્યગ્ર અને ઉત્કંઠિત રહેછે.

યૌવનના મધ્યી અંધ થયલાં મનુષ્યોને આગળ પાછળ કશું જોસતું નથી. તેઓ ઘોળે દિવસે આંખોથી ખરોખર દેખતાં છતાં પણ મોહરૂપી આડામાં કૂદી પડેછે. આવા ભયંકર યૌવનમદને લીધે તેમની બુદ્ધિ એવી તો સાંકડી તથા ઉદ્ધત થઈ જાયછે કે તેઓ કોઈ પણ બાબતની બીક મનમાં રાખતાં નથી. કોઈની પણ ખરી યોગ્યતા સમજ્યાસિવાય આગળ પાછળ ન જોતાં તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખેછે. ખરી યોગ્યતા સમજી કાંઈ પણ કામ કરવાની તેમને ધીરજ રહેતી નથી. તેઓ છેક ઉતાવળા થાયછે. તરણુજન સહજમાં બીજનઓના વિશ્વાસ કરેછે; કારણ, તેમનામાં બહુદર્શિતા હોતી નથી. તેઓ ઘણા ઉદ્ધત હોવાનું કારણ, તેમને વિપત્તિનો અનુભવ હોતો નથી. તેઓ-એ સંસારમાં નિરાશા વગેરેનો અનુભવ લીધેલો હોતો નથી તેથી તેમને જે વસ્તુનો છંદ પડેછે તે તેઓ છોડતા નથી. આવી આ ભયંકર યૌવનાવસ્થામાં મિત્રાચરણ ન હોઈ જો આગળ, અસાવધાનતા તથા ઇન્દ્રિયાધીનતાએ તેમનામાં પ્રવેશ કર્યો તો તેમની પડતી થશે નહિ એમ કોણ કહેશે? તરણીઓ! તમે સંસારબળરમાં આ પ્રથમજ પ્રવેશ કરોછો. સંભાળો, અહીં ઘણા લુચ્ચા, ચોર, દગલબાજ, તથા ઠગ લોકો છે તેઓ તમને આડે માર્ગે દોરી તમારે સર્વસ્વ લૂંટી લેશે. અહીં એ રસ્તા છે. એક સારો ન બળિને ખરા-

બ. સારે રસ્તે ચઢશો તો તમારું કલ્યાણ થશે તથા ખરાબ રસ્તે જશો તો શું થશે તે તો ઉઘાડુંજ છે. સારો રસ્તો સરળ, સુખદાયક તથા પ્રશસ્ત છે. ખરાબ રસ્તો વાંકોચૂંકો, દુઃખદાયક તથા અપ્રશસ્ત છે, હવે તમે રસ્તો પકડ્યા પહેલાં જુવો. તમારી આગળ જે મનુષ્યો સારે રસ્તે ચઢ્યા તેઓ ધન તથા સુખથી તૃપ્ત થઈ જગતમાં પોતાના નામની કીર્તિ ગજવી મૂકે છે. તદ્વિરુદ્ધ ચાલ ચાલનારાઓ પોતાનું સર્વસ્વ ખોઈ જીવતા મુવા સરખા થઈ રહ્યા છે. હવે આ પ્રવાસ તમારે કરવાનો છે. મોટે આગળ પાછળનો ખૂબ વિચાર કરો. એ તમારા મનમાં પશું સમજી રાખો કે ભવિષ્ય કાળમાં તમને મળવાનું માન, અપમાન, સુખ, દુઃખ, યશ, અપયશ, ઇત્યાદિ સર્વે તમારા હાથના આચરણ ઉપર અવલંબીત છે. તમે જાણ જેવું આચરણ કરશો તેવી આગળ તમારી સ્થિતિ થશે. આ વખતે તમે જેવું બી રોપશો તેવુંજ આગળ તેનું ફળ તમને પ્રાપ્ત થશે. કોઈ ઝેરી ઝાડનું બી રોપી તમે ઝેરી મળવાની આશા રાખશો તો તે કદી પણ પરિપૂર્ણ થવાની નહિ. મોટે તમે તમારી બુદ્ધિમાં પરિણામદર્શિતા આણવાનો પ્રયત્ન કરો. વૃદ્ધની સેવા કરો એટલે તેમની પાસેથી તમને પુરૂષ ઉપદેશ મળશે. અહીં વૃદ્ધ એટલે જેમના વાળ ઘોળા થયા તેજ એમ સમજાવું નહિ. ફક્ત કેશજ ઘોળા થવાથી વૃદ્ધ થયો હોય અને તેને જ્ઞાન નહોતું હોય તો તેવા મનુષ્યને વૃદ્ધ કહ્યાથી “વૃદ્ધ”ની પદવીનું અપમાન કર્યા જેવું થાય છે. એવાને તો વયધરડો કહેવા જોઈએ. ખરા વૃદ્ધ તો તેજ કે જેઓ પરિણામદર્શી, બહુદર્શી તથા સદાચરણી હોય. શસ્ત્રોમાં જેઓએ વૃદ્ધની સેવા કરી નથી (એટલે જ્ઞાની લોકો પાસે રહી તેમનો ઉપદેશ લીધો નથી તથા જૈનિક તથા ધાર્મિક નીતિ શીખી લીધી નથી) તેવા માણસને, તેણે ઘણું વિદ્યાઓ ઉપસ્થિત કરી હોય તોપણ, જ્ઞાની કહ્યા નથી. તમને સર્વેને તેવા જ્ઞાની વૃદ્ધ પુરૂષોની પાસે રહી તેમની સેવા કરવાનું કદાચિત્ પાની આવવાના સંભવ ન હોય તો, તમે તેમણે લખેલા ગ્રંથોમાંથી ઉપદેશ વાંચી તે પ્રમાણે ચાલો એટલે બસ. તમે ઘણાં પુસ્તકો વાંચ્યાં હોય તોપણ, જે તેમાંથી સારો ઉપદેશ તમારા મનમાં ઠંથી તે પ્રમાણે તમારું આચરણ ન થયું તો

તેવાં લાખો પુસ્તકો વાંચ્યાથી પણ કાંઈ ઉપયોગ થવાનો નથી.

તરૂં મનુષ્યોના મનમાં લોભ ઘણો ભયંકર શત્રુ હોય છે. તેઓ હલકા પદાર્થના લોભને લીધે પોતાના સુખથી તથા પ્રાણથી વિખૂટા થાય છે, એવાં હજારો દૃષ્ટાંત આપણને મળી આવશે. માટે દેખાવમાં મધુર પણ પરિણામે ભયંકર એવા સુખનો લોભ કરવો નહિ. તમારું ચરિત્ર અતિથય પવિત્ર રાખવા તરફ તમારું લક્ષ્ય લગાડો. આ જગતમાં પવિત્ર ચરિત્ર સરખું મોહોટું ધન બીજું કાંઈ નથી. તે મનુષ્ય માત્રોએ ઘણા સાવધ રહી સંભળવું જોઈએ. જેમ એકાદ ફૂલ ઝાડ ઉપર ફેંચે છે ત્યાં લગણુજ તેની શોભા, તે નીચે જમીન ઉપર પડ્યું કે તરતજ તે કરમાઈ જાય છે; પછી તે જમીને તેટલું સુગંધવાળું હોય તોપણ તે પગતળે ચગદાઈ જાય છે. તેવી અવસ્થામાં કાંઈ તેની સાચું પણ જોતું નથી. તેજ પ્રમાણે મનુષ્ય ગમે તેટલો ગુણિયલ હોય તોપણ તેનું ચરિત્ર પવિત્ર હોય ત્યાં લગણુજ તેની મર્યાદા રહે છે. એક વખત તે કલંકિત થયું કે તેને કાંઈ પૂછવું પણ નથી. અને પછી તે મનુષ્યથી લાજને લીધે પોતાનું માથું ઊંચું કરી શકાતું નથી. મનુષ્યનું માન એક વખત કાંઈ પણ કારણથી ગયું એટલે તે ફરીથી પાછું મળતું નથી; તેમાં વિશેષે કરીને જેમના ચરિત્રને કલંક લાગ્યું છે તેમનું તો નહિજ. કદાચ બીજા લોકો મળી તેમને નોંહાટી પદવી ઉપર ચઢાવે તોપણ તેઓ દિવસે દિવસે છેક નિસ્તેજ થતા જાય છે. કારણ કે, પોતાનાં દુષ્ટ કર્મોથી થતો પશ્ચાત્તાપ તેમને રાતદિવસ બાળ્યાં કરે છે. તેમને ઉપર ઉપરથી રાજના જેટલું સુખ હોય તોપણ તેમના મનમાં તે બિલકુલ હોતું નથી. આમ થતાં થતાં તેઓ છેક નીચે થઈ જાય છે. કારણ કે એક વખત જે અરાખ ટેવ તેમને પડી તે તેમનાથી છોડાતી નથી. આવી રીતે પોતાના ચરિત્ર-દોષથી પોતાને મજેલી ઊંચી પદ્ધિ ખોઈ પછાંથી તેઓ તે પાછી મળવાનો પ્રયત્ન કરે તોપણ તે મળવાની નહિ. એકાદ સુગન્ધિ ફૂલ સાડે હોય તોપણ તે એક વખત દીંટીમાંથી તૂટી નીચે પડ્યું એટલે તેનાથી ફરીને પોતાની આગળના જગા ઉપર ખેંચી શકાતું નથી. મનુષ્ય નીચે કુળમાં ઉત્પન્ન થયો હોય તોપણ તેનું ચરિત્ર સાડે હોય તો સધળા

લોકો તેને માન આપેછે. માટે પવિત્ર ચરિત્રના જેવી યોગ્યતા જગત્માં બીજા કોઈપણ પદાર્થને નથી એવું સિદ્ધ થયું. પોતાનું ચરિત્ર પવિત્ર રાખવાને માણસને કાંઈ ઘણો શ્રમ કરવો પડેછે અથવા પુષ્કળ ખર્ચો આપી વેચાવું લેવું પડેછે એમ નથી. ધર્મને અનુસરીને મર્યાદાથી વાલ્યાં તો તે આપણી પાસે રહી શકે એવું છે. પરંતુ જે મનુષ્યો ઉપર કહેલી રીતિયે ચાલે નહિ તેઓ આખી પૃથ્વીમાં જેટલું ધન છે તે સમગ્રું આપતાં પણ પવિત્ર ચરિત્ર વેચાવું લેવા જાય તો તે તેમને મળવાનું નહિ. માટે આયું ફુલ્લંધનં જળવી રાખવાનું આપણા હાથમાંજ નેજ તો તમારે તેમાટે બેદરકાર થવું નહિ. અંતે તમે જો તમારી મૂર્ખાઈને લીધે એ પ્રમાણે નહિ કરો તો તમને અંતે ઘણાં ઘણાં કષ્ટો ભોગવવાં પડશે.

તમે આ વખતે તારણમદની ખુમારીમાં છો. તમે સમજતાં હશે કે અમારા આ દિવસ, આ મનોહર રૂપ, સુંદર તારણ, મનનો ઉદ્ધાસ, ધન વગેરે છે તે તેવાનાં તેવાંજ રહેશે. પરંતુ આ તમારો ભ્રમ છે. તમે સાક્ષાત જુઓ છો કે કોઈના દિવસ સરખા રહેતા નથી. બાલ્યાદિ અવસ્થા, અંતે સર્વ પદાર્થો એવાજ ક્ષણભંગુર છે. આ તમારું તારણ, જેના મદથી તમે મત્ત થયાં છો અંતે ખરા ખોટાનો વિચાર ન કરતાં રહો દેખાય ત્યાં મનોભ્રમ હાથોની મારફત જાયો, તે કેટલું બધું અચળ છે તે તમને ખબર છે વાર! જેમ વર્ષાત્રયમાં પુષ્કળ વરસાદ પડ્યાથી એકાદ નહાના સરખા વહેણીઆમાં બેહદ પૂર આવેછે ત્યારે તે ઘણું સુંદર દેખાયછે તથા તેનામાં બળ એટલું બધું હોય છે કે તેના ગ્નેરથી હાથી સરખાં મોહાટાં મોહાટાં પ્રાણીઓ તથા મજબૂત પૂલો પણ પડી જાયછે; પણ તે સરસું તેનું પાણી પણ જે આગળ વધેછે તે કદી પાછું હડી શકતું નથી; એટલુંજ નહિ, પણ તેની તે પોલાની મનારંજક શોભા, હાથી, પૂત્ર વગેરેને ઘસડી લઈ જનારું તેનું બળ, ગર્વિષ્ટપણાનો તેનો ઘોષો નાદ એમાંનું કાંઈ રહેતું નથી. રહેછે માત્ર કાદવ કીચડ. આ પ્રમાણે તમારી તારણની વાત છે. તમારા શરીરરૂપી પ્રવાહમાં આવનાર યૌવનમદરૂપી પાણી ધર્મરૂપી પૂલને ઘસડી લઈ જવાને સમર્થ

થાય નહિ એવી તમે તજવીજ રાખો. તમે તમારા આયુષ્ય સરોવરમાં અક્ષય સચ્ચરિત્રરૂપી પાણી ભરી રાખવા માટે તે સરોવરની આસપાસ મિતાચરણરૂપી પાળ બાંધો. આથી સદ્ગુણરૂપી સુંદર સુંદર કમળો તે સરોવરમાં ફૂલશે અને તેમાં અવર્ણનાય શોભા આવશે; અને તમે જે મિતાચરણથી તમારા આયુષ્ય સરોવરની પાળ નહિ બાંધો તો તેમાંથી પાણી સઘળું સૂકાઈ જઈ તેમાં છેવટે દુર્ગુણરૂપી કાદવ માત્ર રહેશે. પછી થોડાજ દિવસમાં તેમાંથી દુર્ગંધ છૂટશે. તે વખતે તમારે છાંયડે પણ કોઈ બિંબું રહેશે નહિ. તમે સમુદ્રના જેવાં ગંભીર થાઓ. મિતાચરણથી તમારું ચરિત્ર પવિત્ર રાખવું એજ એનો ઉપાય છે. હવે કઈ રીતિયે આલ્યાથી આમ થવું શક્ય છે એ હું તમને સંક્ષેપમાં કહું છું.

૧. તમે કોઈ પણ વખતે નકામાં બેસી રહેતાં નહિ. કાંઈ નહિતો કાંઈ એકાદ સાઈં કામ કરતાંજ રહો. આમ કરવાથી તમારા મનને બીજા વિષય ઉપર દોડવાનો અવકાશ મળશે નહિ. ઘણુંકરીને જે માણસો નવરાં બેસી રહી આળસમાં દિવસ ગુમાવેછે તેઓજ દુરાચરણી થાય છે. કારણ કે, મનનો ધર્મજ છે કે કોઈ પણ વિષયમાં ગૂંથાવવું. તેમ કર્યા સિવાય તેનાથી રહેવાતું નથી. માટે મનુષ્યે જે પોતાના મનને કોઈ પણ સારાં કામમાં પ્રવૃત્ત ન કરતાં નવરું રહેવા દીધું તો તે આંધળા માણસની પેઠે સાઈં નરવું જીવાની શક્તિ ન હોવાથી પોતાની મરજી પડે ત્યાં જાયછે. અને નીચ કૃત્યમાં આસક્ત હોવું એ તો સ્વભાવિક છે. પાણી પોતાની મજે બેસી જગ્યાએ જઈ શકતું નથી. તે તો નીચો જગા જ્યાં મજે ત્યાંજ જાયછે. મનની વાત પણ તેવીજ છે. માટે મનુષ્યે સાવધ રહી પોતાના મનને સારાં કામમાં ગૂંથવું જોઈએ. માટે તમે કદી પણ નવરાં બેસી રહેતાં નહિ.

૨. તમે આત્મસંયમ કરવાનો અભ્યાસ કરો. આમ કર્યાથી તમારું કોઈ પણ કામ સીમા બહાર જશે નહિ. તમારા મનમાં કાંઈ પણ કામ કરવાનું હોય, પણ તમારા વડીલે, તમારા શિક્ષકે અથવા તમારી સંભાળ રાખનારાએ તે કામ કરવાથી તમારું અહિત થશે એમ સમજી તે કામ કરવાનો જે તેમણે તમને મના કરી હોય તો તે

કામ તમને ધણું ગમતું હોય તોપણ તમે કદી કરતાં નહિ. કોઈ પણ કામ કરવા માંડ્યા અગાઉ તમે તમારા વડિલોની આજ્ઞા લેજો. સ્ત્રીની લોકોની સલાહ પૂછજો. પોતાની બુદ્ધિ પર આધાર રાખીને કોઈ પણ કામ કરતાં નહિ. પોતાનાં કરતાં બીજાને વધારે શું કહેવાનો છે. બીજાને પૂછીને શું કરવું છે? એમ તમને કદાચ લાગશે, પણ આમ બાસવું એ તમારો ભ્રમ છે. કારણ કે ખરું જોઈએ સમજવા જેટલી તમારી બુદ્ધિ પાકી હજી સૂઝી થઈ નથી, તમારા મોહોરો આપે તથા બીજા સ્ત્રીની લોકોએ એવાં કામ કરતાં ઘણી ઠોકરો ખાધેલી હોય છે માટેજ તેઓ તમને ડાઘાં કરવાને માટે નીતિવિરુદ્ધ કામ ન કરવાનો ઉપદેશ કરે છે. તે ઉપદેશ સાંભળી તે પ્રમાણે તમારી વર્તણૂક રાખજો નહિતો નિઃસંશય તમારું અરાખ થયાવિના રહેવાનું નથી.

૩ તમે વિનયી થજો. વિનય જેવો મિત્ર જગતમાં બીજા કોઈ નથી. પરમેશ્વરની આ અપૂર્વ તથા મહાન સૃષ્ટિમાં જેટલા પદાર્થો છે તે સર્વે વિનયના ગુણ ગાય છે. જીવો, આ જગતમાં જે જેટલો નમ્ર તેના તેટલી યોગ્યતા તથા શોભા વધારે મોહાટી છે. છેક નમ્રતાથી જમીન સૂઝી ઝૂકી રહેનાર મોગરો, ગુલાબ, જીંદ, જાંબુ વગેરે ઝાડોની જેટલી બધી શોભા તથા મર્યાદા છે! એવું કોઈ પણ નહિ હોય કે જે તેમની પ્રશંસા કરી તેમનાં ફૂલને પોતાના હૃદય ઉપર ફિવા મસ્તક ઉપર નહિ મૂકે. સર્વે લોકો તેમના ઉપર માયા રાખે છે. તેમજ કોઈને પણ ન ગણુકારતાં ઉક્તપણે આકાશ બેઠી મસ્તક ઊંચું રાખી ઊભાં રહેનારાં તાડ વગેરેનાં કેવી દુદર્શી થાય છે તે જીવો. લોકો તેના તથા તેના મૂળના સુદ્ધાં કકડે કકડા કરી બળતણ તરીકે વાપરે છે અથવા તો તેવાંજ બીજાં કામમાં લે છે. વિચાર કરી જોતાં એવું સમજાય છે કે ઈશ્વરે મનુષ્યોને જે જે શ્રેષ્ઠ ગુણોની બક્ષિશ આપી છે તેમાં વિનય ધણોજ શ્રેષ્ઠ છે. માટે જે મનુષ્યો વિનયરતથી ભૂષિત છે તેજ સર્વથી શ્રેષ્ઠ થાય છે. સંસારમાં મોહોટાઈ મેળવવાની ઈચ્છા હોય તો તમે વિનય સંપાદન કરો. બીજા મોહોટા મોહોટા ગુણો તમારામાં હોય પણ જે વિનય નહિ હોય તો તે સર્વે નિરપયોગી થઈ પડવાના. અહંકાર મનુષ્યનો પરમ શત્રુ છે. જ્યાંસુધી મનુષ્ય જગતમાં વિનયથી વર્તે છે

ત્યાંસૂધીજ તેની ઉન્નતિ થતી જાય છે; અને જ્યારે તેના મનમાં અહંકાર પ્રવેશ કરેછે ત્યારેજ તેના અધઃપાતનું પૂર્વ લક્ષણ દેખાવવા માંડેછે. પછી થોડો વખત ગયા પછી તેનો છેક નાશ થાયછે. ઇતિહાસ તથા બીજા ગ્રંથો વાંચી લોકોની તથા આપણી પોતાની અવસ્થાઓ વિચાર કરતાં આવી તરેહનાં હજારો દૃષ્ટાંત મળી આવશે. અરેબર અહંકારથી ઉદ્ધત થયું એ છેક જ મૂર્ખાઇનું કામ છે. આ ચમત્કારિક, અનંત તથા અચિંત્ય પરમેશ્વરના રાજ્યમાં કેવડા મોહોટા મોહોટા પદાર્થો તથા કેવાં કેવાં પ્રાણીઓ છે, સતઅસતનો નિવેડો કેવો છે; આ વાત મનુષ્ય ગમે તેટલો જ્ઞાની હોય તોપણ તેની બુદ્ધિને અગમ્ય છે. અહીં સર્વથી મોહોટું એવું કોઈ પણ નથી. અહીં કોઈનો પણ અહંકાર રહેવાનો નથી. સઘળા ઉપર કોઈ નહિ તો કોઈ પણ લાંછન અથવા જય હોયછેજ. તો હું પદ રાખવાની જગા ક્યાં ? મોહોટા મોહોટા પૃથ્વીપતિ, કુબેર જેવા ધનવાન, બ્રહ્મરૂપિ જેવા વિદ્વાન એવા એવાના સુદ્ધાં અહંકારના ભૂંડે ભૂંડા થઈ ગયા તો તમારા અમારા જેવાની તે શી વિશ્વાત! જગત્માં ચોતરફ જુલો જ્યાં જોશો ત્યાં વિનયનો જય તથા અહંકારનો પરાજય તમારી નજરે પડશે. ઇશ્વરી સૃષ્ટિમાંનાં સર્વે સ્થાવરજંગમ પ્રાણીઓ “તમે વિનયી થાઓ તમે વિનયી થાઓ” એવો ઉપદેશ કરે છે.

માણસનામાં વિનય હોય તો ફક્ત તેના ગુણો વૃદ્ધિ પામેછે એટલુંજ નહિ, પણ તેને સુખ તથા યશની પણ પ્રાપ્તિ થાયછે. વિનય હોય તો માણસ ઉદ્ધતાઈથી કોઈને કડવા શબ્દો કહેતો નથી, તથા સઘળાની સાથે નમ્ર થઈ પ્રેમથી વર્તે છે. તેથી લોકોની પણ તેના ઉપર પ્રીતિ જડાયછે. બીજાઓની વાત તો શી પણ એવા મનુષ્યના શત્રુ પણ તેના મિત્ર થાયછે. આ કેવી મોહોટી વાત છે ! આવા માણસનાં સઘળા લોકો વખાણ કરે છે. સારાંજ જગત્માંજ કોઈની મોહોટા તથા સારા કહેવરાવી પ્રતિષ્ઠિત થવાની ઇચ્છા હોય તેણે સર્વથી નહાના એટલે નમ્ર થઈને રહેવું. નમ્રતાજ ઊંચું પદ આપનારી છે; માટે તે તમે બનતો પ્રયત્ન કરી મેળવો એટલે તમે સર્વ કોઈ મેળવ્યું. કોઈ તમારી નિંદા કરે તોપણ તમે તેના ઉપર ગુસ્સે ન થ-

તાં. પ્રથમ તમારામાં નિદવા લાયક કોઈ દોષ છે કે નહિ તેનો વિચાર કરી જુઓ. જે તમારામાં કાંઈ દોષ હોય તો તે કાઢી નાખવાનો પ્રયત્ન કરો તથા તમારો દોષ બતાવનારાનો આભાર માનજો. એમ કરતાં તમારીમાં દોષ નજ હોય તો મનમાં માફ ન લગાડતાં તમારી નિંદા કરનારની સાથે પ્રસન્ન મુખ રાખી મીઠાં વચનો બોલજો. તમારું તેમણે ખરાબ કૃત્ય માટે તમે તેમનું ખરાબ કરતાં નહિ. ખરાબ કરવાને બદલે બલદું સાડું કરજો. અપકારને બદલે ઉપકાર કરવામાં જ તમારી શોભા છે. આમ કરવાથી તેઓ લજવાશે તથા પોતાનાં કરેલાં ખરાબ કામનો તેમને પશ્ચાત્તાપ થઈ તેઓ તમારો સાથે સારી રીતે વર્તશે. જેઓ બુદ્ધિમાન તથા જ્ઞાની છે તેઓ કદી પણ ઉગ્ર, અહંકારી, તથા ઉદ્વેગી થતા નથી. તેઓ સર્વદા વિનયથી નમ્ર થઈને જ રહેછે. કવિએ કલિદાસે કહ્યું છે કે “જ્ઞાનીઓ ગુણનો સમૃદ્ધિ છતાં પણ ઉદ્વેગી થતા નથી. એનું ઉદાહરણ:—આંખા વગેરે મોહોટાં વૃક્ષોને કૂળ આંખાં એટલે તે કૂળના ભારથી તેઓ છેક નમ્ર થાય છે. તથા વાદળાં નવું પાણી ભરાયાથી નાચે ઝૂલે છે.” જે માણસ નમ્ર ન થતાં ઉગ્ર પ્રકૃતિ રાખી અહંકારને લીધે બીજાને ગણકારતું નથી તે તરફ જોવાની કોઈ પણ માણસની ઈચ્છા થતી નથી.—પછી તે ગમે તેટલું ગુણી હોય તો પણ, નમ્રતા નમ્ર થનાર માણસને તથા જેની આગળ તે નમ્ર થાય છે તેને બંનેને આનંદ આપનારી છે. આપણી ભૂલ થઈને કોઈ આપણને દોષ દીધો તો આપણે જો તેના ઉપર ગુસ્સે ન થતાં આપણો દોષ સ્વીકારીએ તો ગુસ્સાથી ઉત્પન્ન થતા કલહ વગેરે ગહા અનર્થો ટળેછે, એટલું જ નહિ, પણ આપણી ભૂલથી આપણને થનારી શિક્ષા આછી થાય છે તથા જેની સાથે આપણે નમ્ર થઈએ તેનો આપણા ઉપર વિશ્વાસ તથા પ્રેમ થાય છે.

૪. તમારા વડિલનું, શિક્ષકનું, તથા તેમના જેવા બીજા મનુષ્યોનું તમે ગૌરવ સન્માન રાખજો. માતૃપિતા માત્ર ઈશ્વરથી જ ઉતરતી પંક્તિએ આપણાં પૂજ્ય છે. વાસ્તવિક તમે જે આજે મનુષ્યપણું મેળવી ચાર લોકમાં પ્રતિષ્ઠિત થઈ મુખ્ય ભાગ્યો છો તે તમારાં માઆપની તથા તમને નીતિમાર્ગ બતાવનાર શિક્ષકની જ મહે-

રેબાનીથી; નહિતો આ જગતમાં તમારા સરખાં તો ઘણાંએ પર-
 માણ્ય છે તેમને કોઈ પૂછતું પણ નથી. તમારાં માતૃપિતાએ તથા
 શિક્ષકોએ તમારા ઉપર જે ઉપકાર કર્યાં છે તે તમારાથી ફેડાવાના તો
 નથીજ; માટે યથાશક્તિ ધર્મને અનુસરી તેમની અત્તા પાળવી
 એજ કાંઈક અંશે તેમના ઉપકાર ફેડવા સરખું છે. તેમ તમે નહિ કરો
 તો તમારા જેવા અભાગીઆએ જન્મીને માને કષ્ટ માત્ર આપ્યું
 એમ કહેવાશે. વડિલની આગળ ઉદ્વત, અવાચ્ય ગુસ્સા ભરે-
 લાં, તથા ખોટા વચ્ચેના કદી બોલવાં નહિ. તેમની આગળ પોતાના
 ગુસ્સા, મોહંટમ, તથા હુંપણું બતાવવું નહિ. તેઓ જે બોલે તે
 ધ્યાનમાં રાખવું અને તેમના ઉપદેશપ્રમાણે ચાલવું; એટલે તમારું
 કલ્યાણ થશે. શક્તિને અનુસરીને તેમની સેવા ચાકરી કરવામાં કદી
 પણ આગસ કરવું નહિ. તમારા વડિલ, શિક્ષક, અથવા કોઈ વાહિ-
 ત વિદ્વાન તમે જ્યાં હો ત્યાં આવે તો તમારે ઊભા થઈ તેમને સ-
 ન્માન આપવું. તેઓ આવે ત્યારે તેમની સામે જવું તથા જાય ત્યારે
 તેમની સાથે ચાર ડગલાં જઈ પહોંચાડવાં. તેમને નમસ્કાર વગેરે
 સન્માનસૂચક વ્યવહાર ગણી નમ્રતાથી કરવો. તમારા બરોબ-
 રીઆનું પણ યોગ્ય સન્માન કરવું. તમને નમસ્કાર કરી તમા-
 રું કોઈ સન્માન કરે તો તમે મસ્તક ઊંચું રાખી ઉદ્વત થઈ ઊભાં
 રહેતાં નહિ. તમારે પણ તમારું મસ્તક નમ્ર કરવું. આપણા આ-
 દેશમાં જાત જોઈ સન્માન આપવાની રીતી છે તે પ્રમાણે ચાલવું ત-
 મને ઘટતું નથી, કારણ કે ઈશ્વરની સૃષ્ટિમાં જાતને માન નથી, ગુ-
 ણને છે. તમે જેને તમારાથી નીચે જાતનો ગણતાં હશે તેનામાં
 કદાચ એવા તો અમૂલ્ય ગુણો હશે કે તે તમારામાં તો શું પણ તમા-
 રાથી ઊંચો જાતના મનુષ્યમાં પણ મળવા મુશ્કેલ પડશે. આવે પ્ર-
 સંગે કેવળ ગુણનેજ માન આપવું તમને જાણશે. તમારા કરતાં વચ-
 માં નહાતું હોઈ જો કોઈ તમારા કરતાં જ્ઞાનને લીધે મોહોટું હોય તો
 તેને પોતાના કરતાં વધારે મોહોટા સમજી સન્માન આપવું એજ યોગ્ય
 છે. માણસ મોહોટું થાયછે તે કાંઈ વાળ ધોળા થયાથી, સગપણથી,
 અથવા પૈસાથી થાયછે એમ નથી. જે જ્ઞાને મોહોટા તેજ મોહોટા.

દેશાચાર પ્રમાણે જેમને આશીર્વાદ દેવા જોઈએ તેમણે તમને નમસ્કાર કર્યો તો તમે આશીર્વાદ દ્યો તે તમેજ તેમનું જાણે કોઈ કલ્યાણ કરનારાં હો, તથા તમે જ્યાં એટલેજ તેમનું કલ્યાણ થશે એમ સમજી. “દીર્ઘાયુ, અષ્ટપુત્ર, ધન, ધાન્ય, વગેરેની સમૃદ્ધિ થાઓ” વગેરે વચન જોડતાં નહિ. નામ થઈ ઇશ્વરની તેની ઇચ્છા પ્રમાણે તેમનું કલ્યાણ કરવા પ્રાર્થના કરો. કારણ, તમારામાં બીજાનું સાઈ નરેવું કરવાની સત્તા ક્યાં છે? એમ હત તો તમને કશાની પણ તાણ હત નહિ. લોકોને આશીર્વાદ દઈ તેમનું કલ્યાણ કરવા પહેલાં તમે તમારું કલ્યાણ કરી લીધું હત. તેમજ જે માણસ તમને ગમતું નહિ હોય તેવાને શાપ દઈ જગત્માં રહેવા પણ દીધું ન હત. પરંતુ કોઈનું સાઈ નકાઈ કરવાની શક્તિ માણસનામાં નથી એજ ઠીક છે; નહિતો આ જગત્ માણસની શાપ તથા અનુગ્રહની શક્તિને લીધે આજે છે તેવું રહ્યું હત કે નહિ, એની કલ્પના પણ કરી શકાતી નથી.

કોઈની સાથે જોડવું થાય તો આસામી જોઈ થોડું, સમયને યોગ્ય, ન ગભરાતાં, પ્રસન્ન મુખ કરી જોડવું. જોલો તે આગળ પાછળનો વિચાર કરી જે સત્ય હોય તેજ જોડજો. જે જોડવાથી આડી કર્યો જેવું થાય અથવા જેથી બીજાનું ખરાબ થાય તેવું કદાપિ જોડવું નહિ. પોતાનું તથા બીજાનું અને સત્યનું માન જે જોડવાથી રહે તેવુંજ જોડવું. કોઈ માણસ આપણને મળવા આવે તો તેનું યોગ્ય સન્માન કરી તેને ખેસાડવું. બીજાને નાચે ખેસાડી પોતે ઊંચા આસન ઉપર ખેસવું નહિ. પછી તેને કુશળ પૂછવો. તે આપણને કુશળ પૂછે ત્યારે “ઈશ્વરી કૃપાથી સારી છું” એવો ઉત્તર આપવો. અને પછી જે કોઈ જોડવાનું હોય તે જોડવું. પોતાના ગુરૂજન તથા પરકીય માણસની સાથે એકજ આસન ઉપર ખેસવું નહિ. કોઈ મોહિતું માણસ મળવા આવે તો પોતે બેભાં રહી તે ખેસે ત્યારે તેની આસાથી જરા બાજીપર અથવા જીદા આસન ઉપર અથવા જમીન ઉપર ખેસવું. છેક મ્હોં સામું ખેસવું નહિ, અથવા બેભાં પણ રહેવું નહિ. કોઈની સામું ટકી ટકીને જોવું નહિ, જોવું તે સાફ સરળ નમ્રતા પ્રકાશિત થઈ કોઈ પણ ખરાબ બાવ કોઈના મનમાં ઉત્પન્ન ન થાય

તેવી રીતે જોવું. બીજાની સાથે બોલતી, ચાલતી, બેસતી વખતે ધણી ગંભીરતા રાખવી. હાથ, પગ, તથા આંખોમાં બિલકુલ અંચળતા રાખવી નહિ. બ્રેષ્ટએ આપણને પૂછ્યા વિના નકામાં નકામાં બોલવા માડવું નહિ. પૂછે તો સમયને અનુસરીને થોડો તથા ચટકદાર ઉત્તર આપવો. આપણી સામે કોઈ ખેડું હોય તો મોહોટેથી ખેંચારી નજરમાં આવે ત્યાં ધુંકવું નહિ. ધુંકવાની જરૂર પડે તો આઘાજઈ એક બાજુએ ધુંકવું. કોઈની સામે બેઠાં બેઠાં કડાકા બોલાવવા નહિ, પગ લાંબા કરીને અથવા બીજી અસભ્ય રીતે બેસવું નહિ. વડિલ અથવા બીજા કોઈ માણસની સાથે બોલવાનો પ્રસંગ આવે તો બોલતાં તેમના ઉપર ધુંકના છાંટા ન પડે એટલા સારૂ વચમાં એકાદ કજડાનો કકડો રાખી બોલવું. મોહોટા, વિદ્વાન તથા તિરાહિત મનુષ્યની સાથે બોલતાં “આપ” “આપને” વગેરે બહુમાનસૂચક શબ્દો વાપરવા. તેમની સાથે બોલતાં તેમના ઉપર આપણે આસ્તા કર્યા જેવું થાય એવું કદી પણ બોલવું નહિ. આપણા ઉપર કોઈ ઉપકાર કરે અથવા બીજા કામમાં મદદ આપે તો તેની આગળ આપણે કૃતજ્ઞતા બતાવવી. કોઈને પણ કડવા બોલ કહેવા નહિ. કોઈની સાથે કાંઈ માણસનો પરિચય કરાવવાને પ્રસંગ પડે તો તે મનુષ્યને હાથથી બતાવવાની જરૂર પડે તો માત્ર એક આંગળીથી ન બતાવતાં બાંધાં આંગળાં છૂટાં રાખી તેની તરફ હાથ કરી બતાવવું.

રસ્તામાં બેઠાં રહી પરપુરુષ અથવા બીજા લોકની સાથે ઘણી વખત સૂઝી બેઠા રહી બોલવું નહિ. બારીએ અથવા ઘરના આંગણમાં બેઠાં રહી રસ્તાપરનો તમાસો જોવો નહિ. કોઈ માંહે માંહે વાત કરતા હોય તો બોલાવ્યા સિવાય તેમની પાસે થઈને પણ જવું નહિ, અથવા આડાં બેઠાં રહી કાન દઈ તેમની વાત પણ સાંભળવી નહિ. રસ્તે ચાલતાં બંને બાજુએ અથવા બેંચું જેતાં જેતાં, હાથ હલાવતાં હલાવતાં, હોડતાં, જોરથી પગ વગાડતાં વગાડતાં ચાલવું નહિ. નીચું જોઈ આપણા રસ્તા તરફ નજર કરી ધીમા સીધાં ચાલવું. રસ્તે જતાં અથવા ત્રાહિત માણસની સામે જતાં માથું તથા આંખું શરીર ઢંકાઈ જાય એવું કોઈ પણ વસ્ત્ર ઓઢી લેવું.

જોઈયે, પૂર્વકાળમાં આપણા દેશમાં કુલીન સ્ત્રીઓ ઉત્તરીય ઓડીશી. પરંતુ હાલમાં કેટલેક ઠેકાણે એવું પણ દીકામાં આવે છે કે સ્ત્રીઓ ભર બૂબરમાંથી પાણીએ જતાં પોતાનો છેડો આડો ખોશી કઢી પણ ઊંચા કસી કેડે ખોસે છે. તેઓ લૂગડાં વગેરે ધોવા બેસેછે ત્યારે તેમને પોતાની દેહનું બિલકુલ ભાન રહેતું નથી. એ ચાલ ઘણી ખરાબ છે. પ્રયત્ન કરી સ્ત્રીઓએ આ ચાલ જેમ બને તેમ જલદી છોડી દેવી જોઈયે. હોજ, નદી, તળાવ વગેરે ઠેકાણે જ્યાં પુરૂષો હોય ત્યાં અંગ ઉઘાડું રાખી સ્નાન વગેરે કરવું નહિ. સ્નાન કરવુંજ હોય તો સપારમાં અંધારામાં કોઈ ન જોઈ શકે તેવી વખતે જઈને કરવું. સ્ત્રીઓએ ઉઘાડી જગાએ સ્નાન વગેરે ન કરતાં ઘરમાં કરવું એજ ઉત્તમ રીત છે.

અબ્બણી જગામાં, બબ્બરમાંથી, અથવા પારકે ઘેર જવું પડે તો એકલાં જવું નહિ. કોઈ પણ આપણા સગા અથવા વિદ્યાસુ માણસને સાથે લેવું. અબ્બણી જગાએ અથવા પારકે ઘેર રાત વખતે છેક જરૂરીના કામ સિવાય જવું નહિ; અને જો જવુંજ પડે તો ઘણી સાવધાનિરીતી કોઈ માણસને સાથે લઈને જવું. કુલીન સ્ત્રીઓએ કોઈ પણ ઠેકાણે નાટક, તમાશા વગેરે જોવા જવું નહિ. તેથી તેમની મોહોટી અપમર્યાદા થાય છે; કારણ, ત્યાં સઘળાંજ માણસો સભ્ય તથા સારાં હોતાં નથી; તથા ત્યાં વાચ્યાવાચ્યનો (શું ખાત્રવું તથા શું ન ખાત્રવું) તેનો વિચાર પણ હોતો નથી. તો આવે ઠેકાણે ગયાથી સ્ત્રીઓની પવિત્ર મર્યાદાને લાંછન લાગે એમાં તે શું આશ્ચર્ય? પરંતુ દુઃખદાયક તથા લજવાવનારી વાત છે કે આજ કાલની કેટલીક અર્ધશિક્ષિત સ્ત્રીઓ પોતાની મર્યાદા સામું ન જોતાં તમાશા જોવાના ક્ષણિક સુખને કાજે તેવી ખરાબ જગાએ જઈ આપણા સર્વ સાધ્વી સ્ત્રીઓના નામને કલંક લગાડે છે. આ ધણુંજ શોચનીય છે. કેટલેક ઠેકાણે એવી પણ ચાલ છે કે, પુરાણ, હરિકથા, સાંભળવા સારૂ સ્ત્રીઓ રાતે અથવા દિવસે ગમે તે વખતે જાય છે. ત્યાં આગળ કોઈ કોઈ વખતે વેશ્યાની છેક નજદીક પણ તેમને બેસવું પડે છે; કારણ, તે જગા પતિતપાવન ગણાય છે;

માટે ત્યાં સાધુ, અસાધુ, સાધ્વી, વેશ્યા, વિટ, નટ વગેરે સઘળા જવાતાજ. ત્યારે ત્યાં બેળસેળ થયા વિના રહેજ નહિ. આવે ઠેકાણે ધણુંજ અપમાન થવાનો સંભવ હોય છે અને ધણું કરીને થાય છે પણ તેમજ. કારણ, ધણા દુરાચરણી લોકો સ્ત્રીઓ તે ઠેકાણે હોય છે, માટે જાણી જોઈને પોતાની કુશ્રુદ્ધિની મતલબ પાર પાડવાનેજ ત્યાં જાય છે. વળી બીજું કારણ એ છે, તે સ્ત્રીઓ ધર્મના ઉપદેશને માટે જેની પાસે જાય છે તે પુરાણિક, હરિદાસ કહેવાનાના લોકો પણ ધણી વખતે દુરાચરણી હોય છે, ધણું કરીને થોડાજ સમય તથા સદાચરણી હોય છે, કારણ કે તેમનામાં ખૂણું સારી થોડાજ હોય છે. ધણો ભાગ તો ચાર સર્ગરધુવંશના, રૂપામણી, સમાસચક્ર, તથા થોડું ધણું નૈપથકાચ શીખ્યાં પૂરાણ કહેવા તથા હરિકથા કરવા માંડે છે. ત્યારે તેઓ એક મેરથી “વંત્રાક ખાવાથી સૂચી ચુખ નરક ભાગવતું પડે છે” એમ કહી બીજાં મેર ગમે તે કરે એવાજ હોય એમાં આશ્ચર્ય શું ? કેટલાક મહાપુરુષો તો એવા હોય છે કે બાયડીઓ જોઈ એટલે તેમના શરીરમાં જાણે ભૂત ભરાય છે, અને પછી તેઓ રાસપંચાત્યથી વગેરે ઉપાખ્યાપનોના અર્ધ શબ્દ શબ્દ છૂટા કરી સ્પષ્ટ કરી કહેવા માંડે છે. ને “અન્નસ્તુતિ, શિવસ્તુતિ, વેદાન્ત પ્રકરણ, ઉદ્ધવ ભગવત્સંવાદ, ભગવદ્ગીતા, વગેરેનો અર્થ કરતી વખતે માત્ર “આંખો મીસોયે, અન્નદેવ વિજયુના સ્તુતિ કરે છે” એમ કહી આટોપી લે છે. તો આવી પ્રકૃતિના લોકો પાસેથી સારો ઉપદેશ મળવા તો મુશ્કેલજ; એટલુંજ નહિ, પણ બિલટું કોઈના મનમાં સારો જાય હોય તો તેનો નાશ થઈ મનમાં વિકાર ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ છે. બધાજ પુરાણીઓ અથવા હરિદાસ, આવી પ્રકૃતિના હોય છે એવું માંડે કહેવું છે એમ કોઈએ સમજવું નહિ. સારું નરનું બધામાં છે એ ઉદ્ધાતુંજ છે. પણ આ જગાએ આટલું કહેવું પડ્યું તે ફક્ત સ્ત્રીઓએ પોતાની મર્યાદા સંભાળવી એ તેમનાં મન ઉપર ડસાવવાની મતલબથીજ. સ્ત્રીઓને આવી જગાએ ન જતાં ઘેર બેઠાં પણ પુરાણ, ઇતિહાસ વગેરેનું જ્ઞાન થાય એમ છે. થોડો પરિશ્રમ કરી સંકૃષ્ટભાગી શીખ્યાં એટલે થયું. અને તેમ કરવું ધણુંજ અગત્યનું

કે. કારણ, આપણા આ ભારતવર્ષના સઘળા ધર્મગ્રંથ સંસ્કૃત બા-
 વામાંજ લખાયેલા છે. તે પોતે જાતે વાંચ્યા સિવાય લોકોને મ્હોંએથી
 સાંભળી સાંભળીને સ્વધર્મનું સાચું જ્ઞાન થતું નથી. સ્ત્રીઓને ધર્મનું
 જ્ઞાન ન હોય તો ઘણા મોહોટા મોહોટા અનર્થો થવાનો સંભવ હોય
 છે. ધર્મશાસ્ત્રની ભાષા પણ સરળ, મધુર, અને થોડા અભ્યાસથી સ્ત્રી-
 ઓથી સમજી શકાય એવી છે. સઘળીજ સ્ત્રીઓથી સંસ્કૃત શીખી ન
 શકાય તો કોઈ કોઈ શીખે તોપણ કામ થાય. પુરૂષો પાસેથી પુરાણ
 સાંભળવા કરતાં સ્ત્રીઓ પાસેથી સ્ત્રીઓએ પુરાણો સાંભળવાં એ વધારે
 સગવડ બરેલું છે. તો આ આપણી પુરાતન ભાષાનું અધ્યયન
 કરી પોતાનાં પુરાણ, ઇતિહાસ, ધર્મશાસ્ત્ર વગેરે વિષયો જાણવાની
 પોતાની ઉત્કંઠા સ્ત્રીઓએ પૂરી કરવી એજ ઉત્તમ પક્ષ, બહિતો કોઈ
 જાની, સારા સ્વભાવવાળા તથા વૃદ્ધ વિદ્વાન પાસેથી તે પોતાને ધેર
 અથવા તેવેજ બીજે કોઈ સારે ઠેકાણે જઈ સાંભળવાં. બર બજારમાં
 અથવા મંદિરમાં જ્યાં વેશ્યા પણ આપણી પાસે આવીને બેસે
 એવે ઠેકાણે કદી પણ જવું નહિ. તેમજ છોકરાં લેવાં, વર વથ થવો,
 વગેરે ઇચ્છાથી બજારમાં અથવા એવીજ બીજી કોઈ જાહેર જગા-
 માં આવેલા પીપળા, વડ વગેરેની પ્રદક્ષિણા કરવી એ કુલીન સ્ત્રીઓને
 જ્ઞાતવું નથી. તેમજ નરસંભાષા જોગેશ્વરી, સટવાય, મહાજસાઈ આદિ
 દેવદેવીનાં દર્શન કરવા જવું પણ કુલીન સ્ત્રીઓને જાણવું નથી. નાટક
 જોવા ન જવાનાં તથા તેવીજ બીજી જગ્યાએ ન જવાનાં જે જે કાર-
 ણેણે ઉપર કહ્યાં તે કારણે અહીં પણ લાગુ પડે છે. કેટલેક ઠેકાણે
 સંન્યાસી બાવા, પરમહંસ બાવા, બ્રહ્મચારી બાવા એવા એવા ઇષ્ટન-
 વખારી બાવાના દર્શન કરવા હજારો બાયડીઓ જાય છે. ત્યાં જે અ-
 નર્થો થાય છે તે અહીં કહી શકાય એવા નથી. મોટે કુલીન સ્ત્રીઓ-
 એ તેવી પોતાની મર્યાદાની હાનિ કરનારી જગ્યાએ ન જતાં સારા
 જ્ઞાની તથા સદાચરણી લોકોની પાસે જઈ પોતાને હિત કરનારે સદુ-
 પદ્ય લેવો. કેટલીક હિંદુ સ્ત્રીઓ ઘણું કરીને એક મંત્રગુરુ કરે છે.
 કેટલેક ઠેકાણે એવું માલુમ પડી આવે છે કે ગુરુજી શું કરશે ને શું
 નહિ એના પણ નિશ્ચય હોતો નથી. એનું કારણ માત્ર એટલું.

જ કે તેમનું શીલ કેવું હોયછે તેની ખબર હોતી નથી. અને આણી
 મરે ગુરુ પોતાની મરુ મુજબ ગમે તે કરે તોપણ તેના દોષો
 ઉઘાડા કરવાજ નહિ, કારણ તેમ કરવાથી રૌરવ નરકમાં પુડાશે
 એવી ભાળી સ્ત્રીઓની સમજ હોયછે. આથી પણ ઘણા ઘણા અનર્થો
 થાય છે. પણ એ સ્ત્રીઓ એટલું પણ સમજતી નથી કે જે ગુરુ પોતે-
 જ હજારો કુંદમાં ગુંવાયલા છે તેઓ આકડા મોહોટા સંસાર કુંદમાં
 થી બીજાંને તે શી રીતે છોડવશે? જે માત્ર પાંચ અક્ષરના અથવા
 આઠ અક્ષરના મંત્રો કાનમાં ટુંકવાથીજ સઘળા પાપમાંથી મુક્ત ક-
 રવાનું ગુરુના હાથમાં હત તો મોહોટા વિદ્વાન ધાર્મિક લોકોએ સૈ-
 કડો વર્ષ સૂઘી પરિશ્રમ કરવાની તથા પોતાના શરીરને કષ્ટ કરી રા-
 જ્યસુખના જેવા સુખનો ત્યાગ કરી ઈશ્વરના સેવામાં તત્પર રહેવાની
 મહેનત શા માટે લીધી હત? વાર, કદાચ ગુરુનું એટલું મોહિતું મા-
 હાત્મ્ય હોય તોપણ સ્ત્રીઓએ એકાદ ઓળખાણ પિનાના માણસને
 ગુરુ કરવાજ જોઈયે એવું ગુરુનું માહાત્મ્ય વધારનાર હિંદુશાસ્ત્રમાં
 પણ નથી. હિંદુશાસ્ત્રમાં એમ લખેલું છે કે માખાપ, મોહોટો બાઈ,
 સમરો, ઈત્યાદિ મોટાંઓજ સ્ત્રીઓના ગુરુ છે. વસ્તુતઃ ઉપર કહેલાં
 સગાંસંબંધીઓ તથા જ્ઞાન આપનાર શિક્ષક એજ ગુરુ. પરંતુ જે
 તેઓ આપણને સય જ્ઞાનનો રસ્તો દાખવી અજ્ઞાનથી થનારા ઘણા
 ઘણા અનર્થોમાંથી ન છોડવે તો તેમને સુદ્ધાં ગુરુ અથવા પૂજ્ય મા-
 નવાં યોગ્ય નથી. મહાકવિ વેદવ્યાસે કહ્યું છે કે “પાસે આવી પહોચેલા
 મૃત્યુ (એટલે આત્માની દુર્ગતિ કરનાર અજ્ઞાન) થી જે ન છોડવે તે
 બાપ નહિ, મા નહિ, તે સગું નહિ, તે ગુરુ નહિ, તે પતિ નહિ, તથા
 તે દેવ પણ નહિ.” અર્થાત્ તેવો બાપ, મા, સગું, પતિ, દેવને અઠ
 કહેવા નહિ. તેઓ તો આપણા શત્રુ કહેવાય. આવી રીતે જ્યાં જોઈશું
 ત્યાં જ્ઞાનની તથા તેને અનુસરીને કરેલા સદાચરણનીજ મોહોટાઈ દે-
 ખાઈ આવેછે, તો ગમે તેવે ઠેકાણે શા માટે મન લગાડવું? તમે
 સારા માણસનો સહવાસ તથા તેમની મંત્રી કરો. આંખો દિવસ આ-
 ડોશ પાડોશનાં બેરો સાથે આજસુ પાડાની પેઠે બેસી રહી પગપર પગ
 ચડાવી, બગાસાં ખાતાં ખાતાં “ફલાણીનો વર આવો છે, ફલાણી

વાંકી આવેછે, ફલાણીનું નાક વાંદું છે, માહારી સાસુ ઘણી કજીઆ-
ખોર છે" વગેરે ગપ્પાં મારી લોકોની નિંદા કરવામાં દિવસ કહાડતાં ન-
હિ. એકમેકની સાથે બેનપણાં રાખવાં તથા દુઃખની વખતે પરસ્પર
સાહાય્ય કરવી એ ઘણું વખાણુવા નોગ છે. પણ આખો દિવસ
ખોતાનું કામ કાજ આટોપી લઈ નવરાસની વેળાએ સારા કામમા
મન ન લગાડતાં લોકોની નિંદા કરવી અથવા ગપ્પાં મારવાં એ ઘણુંજ
વખોડવા નોગ છે. કોઈનો સ્વભાવ કેવો હોય છે તે આપણને
ખબર હોતી નથી. તેવી રીતિમાં બીજાની સાથે ઘણો પરિ-
અય રાખ્યો તો તેનામાંના ખરાખ ગુણો આપણામાં આવે છે. મનુ-
ષ્યનો સ્વભાવ એવો છે કે સારા ગુણ તેનામાં આવવા કહણ છે;
પણ બીજાના ખરાખ ગુણો તો ઘણા થોડા વખતમં આવે છે.
એ ખરાખ ગુણો એવી તો જડ પકડીને રહેડે છે કે મરણપર્યંત
તેમનાથી થતો ઉપદ્રવ માણસને ભાગવવો પડેછે. માટે તેવા
ખરાખ સહવાસથી દૂર રહેવું એજ ઉત્તમ પક્ષ છે. તેમ કરવાનું
બીજું એક કારણ એ છે કે મનુષ્ય જાતે ગમે એટલો સારો હોય પણ
તેના સોમતી ખરાખ હોય તો લોકો તેની નિંદા કરેછે. સારા લોકો તેનો
સાથે ભોજતાં લજવાય છે. માટે ખરાખ સહવાસથી આપણો સ્વભા-
વ અગડવાનો નથી એવો દૃઢ નિશ્ચય હોય, તોપણ તેવા પ્રકારના સ-
હવાસને છાંયડે સુદાં જવું નહિ. ખાવળના ઝાડના ઝડમાં એકાદ ચં-
દન વૃક્ષ હોય અને તેમાં દવ પ્રગટ્યો તો ચંદનનું વૃક્ષ ઘણું સાફ છે
માટે કાંઈ દવના હાથમાંથી તેનો છૂટકો થાય છે એમ થતું નથી, તે તો
કાંટાની સાથે બળેછેજ. દુઃસહવાસથી સારો માણસ પણ ફુટ થાય
છે, પણ ફુટ કદી સારો થતો નથી. તેમ આરો સારો સ્વભાવ ખરા-
ખ સોમતને લીધે જલદીથી ખરાખ થશે, અને ફરીથી સારો ક-
રવામાં ઘણો શ્રમ પડશે. નિર્મળ પાણીમાં કાદવ કચરાવાણું
ગંધાતું પાણી રેડ્યું તો તે તરતજ ગંધાયછે. પણ ગંધાતું પા-
ણી ચોખ્ખું થયું એવું તમે કદી જોયું છે? કોઈની પણ સાથે ઘણા
ચોકણા થઈ રહેવું નહિ. રીતિસર રહ્યાથી કકાસ કજીયા વગેરે ઉત્પન્ન
થવાનો સંભવ મટી જાયછે, તથા આપણી મર્યાદા પણ રહેછે. તેમ-

જ સર્વ મનુષ્યની સાથે છેક સંબંધ ન રાખવો એમ પણ કરવું નહિ. પરસ્પર પ્રીતિથી ચાલી સઘળાંએ સર્વની સારી અથવા ખરાબ રિથ-તિમાં સુખના અથવા દુઃખના બાગીદાર થવું એજ મનુષ્યવતું કર્તવ્ય કર્મ છે.

સારાંશ એ કે જે પ્રમાણેની વર્તણૂક રાખ્યાથી આપણી તથા બીજાની મર્યાદા રહે તથા પરસ્પર પ્રેમ થઈ પોતાના આયુષ્યના દિ-વસ પસાળાપ, દુઃખ, નિંદા વગેરેનાં કૃષ્ણ ભાગવવાં ન પડતાં સુખ-માં જીવ એવો પ્રયત્ન પ્રત્યેક મનુષ્યે પોતાનું આચરણ સાફ રાખી કરવો.

પરિચ્છેદ ૪ થો.

ધર્મ.

“ધૃતિઃક્ષમા દમોઽસ્તેયં શૌચમિન્દ્રિયનિગ્રહઃ।

ધીર્વિદ્યા સત્યમક્રોધો દશકં ધર્મલક્ષણમ્ ॥”

ધર્મ મનુષ્યનાં જગત્માંનાં સર્વ કર્તવ્યોમાં મુખ્ય છે. એ સઘળી વાતનો પાયો છે. કોઈ માણસ જમીન છોડી શૂન્યમાં ઈમારત બાંધવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેનો પ્રયત્ન સિદ્ધિને પામશે? ના. કદી નહિ. મૂળ મજબૂત ન હોય તો ઝાડ ઊંચું રહી શકતું અથવા જીવી શકતું નથી. તેજ પ્ર-માણે સંસારમાં જે મનુષ્ય ધર્મનો અનાદર કરશે તેનો નિભાવ થવાનો નથી. તે ગમે તેટલાં કામ કરશે પણ તેમાંનું એક પણ સાંગોપાંગ પાર ઉતરવાનું નહિ. એમ કરતાં કદાચિત્ એકાદ કામ પાર ઉતર્યું તોપણ જેમ આકાશમાં ઊંચે ફેંકેલો માટીનો ગોળો નીચે પડી તેના ચૂરેચૂરો થાયછે તેમજ તે કામનો પણ અંતે નાશ થવાનો.

સંસારમાં જેટલા લોકો છે, પછી તેઓ સુધરેલા હોય અથવા ન હોય, તેમને કાંઈ નહિ તો કાંઈ પણ ધર્મ હોયછે. ધર્મના બયથી સઘળા લોકો સદાચરણે ચાલી સુખી થાયછે. જગત્માં ધર્મનહી બયના જેવો મનુષ્યના નિરંકુશ મનને સત્માર્ગે પ્રવર્તાવનાર બીજો કોઈ પણ પ્રકારનો બય નથી.

રાજાનો કહેા કે લોકલાજનો કહેા, પણ મનુષ્યના મનને ધર્મના જેટલો કો-
ઈનો પણ ધાક નથી. આ સ્થિતિમાં કોઈ પણ પ્રકારનો બચ ન હતો મ-
નુષ્યે પૃથ્વી ઉપર શાંતિ બિલકુલ રહેવા દીધી હતી નહિ. તેમના ઉપદ્રવથી
આ સ્વર્ગ સમાન સુંદર પૃથ્વી સ્મશાનના જેવી બયંકર, ઉદાસ તથા
નિર્જન થઈ હત. કોઈને કોઈનો બચ નહિ તેથી લોકોએ પરસ્પર મા-
રામારી તથા લૂંટફાટ કરી એક બીજાનો નાશ કર્યો હત; પણ ઈશ્વર-
ના વ્યાધી રાજમાં આમ થાય કેમ? આ સંસારમાં માણસને ધર્મનો બચ
ધણો જાણ્યો હોય છે, તેથી માણસ ગમે તેવો ક્રુર હોય તોપણ ધર્મનું
નામ સાંભળતાંજ તેના મનમાં બચ ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી તેણે જે જે
પાપ કર્યો હોય છે તેને તે પશ્ચાત્તાપ કરી વધારે પાપ કરવાથી દૂર
રહે છે. આમ થયાથી જગત્માં કુષ્ટ મનુષ્યોથી થતા ઉપદ્રવો કમી
થતા જાય છે, તથા સર્વનું રક્ષણ થાય છે. આ જગત્નું રક્ષણ કરી
તેનું મંગળ કરવાનો ગુણ ધર્મમાં છે. અને તેટલા માટેજ તેનું નામ
“ધર્મ” એટલે ધારણ કરનાર એવું પાડ્યું છે. આ ધર્મનું સાઈ
જ્ઞાન હોવું તથા તેને અનુસરીને આચરણ રાખવું એ પ્રત્યેક મનુ-
ષ્યને ધણું અગત્યનું છે. સંસારમાં ધર્મનું એટલું બધું માન છે કે ધ-
ર્મને નામે ઉપર ઉપરથી ઢોંગ કરનાર લોકોને પણ મનુષ્ય પૂજ્ય માની
માન આપે છે. ધર્મને આયું મોહાટું માન આપવું યોગ્ય છે, કાર-
ણ ધર્મ સર્વનું કલ્યાણ કરે છે. તેના જેવા મિત્ર જગત્માં કોઈ પણ નથી.

“एकएवसुहृदुर्मोनिधनेऽप्यनुपातियः ।

शरीरेणसमंनाशंसर्वमन्यत्तुगच्छति॥”

અર્થ:—જગત્માં મરણ સમયે પણ મદદ કરનારો હોઈ મનુ-
ષ્યની સાથે જનાર ધર્મ એજ માણસનો ખરો મિત્ર છે. બાકી બી-
જું સમગ્ર શરીરની સાથેજ નાશ પામે છે.”

તાત્પર્ય એ કે, મનુષ્ય જે સાઈ અથવા તરતું આચરણ રા-
ખશે તેજ તેના સાથે જશે. બાકી ધન, સગાં સંબંધી કોઈ સાથે જ-
તું નથી; વધારે તો થું, પણ જે શરીરને તે “થું” કહે છે,

જેના પૌષણને સાર રાક્ષસના જેવાં કૂર કર્મો કરવામાં પણ તે પાછો હકતો નથી, તે શરીર પણ તેના સાથે જનું નથી, માટે માણસે મરણ સમયે શાંતિ આપનારુ ધર્મને પોતાનો મિત્ર કરવો જોઈએ. જીવો, સામાન્ય મનુષ્યને મરણના જેવું ભયકર આ જગત્માં બીજી કંઈ પણ નથી. મરણનું નામ મનમાં આવતાંજ તેના શરીરના વાળ ઊભા થાય છે અને અતિશય ભય લાગે છે. આવી વખતે ધાર્મિક મનુષ્યની સાથે ધર્મ મદદ કરનાર હોય છે. તેજ તેને શાંતિ આપે છે. બીજા કશાથી તે સમયે શાંતિ થતી નથી; તેથી મરણનું નામ સાંભળતાં ધાર્મિક મનુષ્યને ભય ન લાગતાં તેના મનમાં ઉદ્ધાસ આવે છે. તેમજ પાપી માણસો ધર્મની શાંતિ પોતાને મળવાની નહિ એમ સંમજી ધણાં કટુ ભાગીવે છે, અને એ સ્વભાવિકજ છે. હવે અહીં “ધર્મ” શબ્દનો અર્થ “હિંદુ, મુસલમાની, ક્રિસ્ચિયન વગેરે મત એવા કોઈએ સમજવો નહિ. ઉપર કહ્યાં એ તો મતનાં નામ છે, ધર્મનાં છે એના મારો અભિપ્રાય નથી. કારણ, ધર્મ સ્વરૂપતઃ એકજ છે. તે એકે મનુષ્ય માત્રના હૃદયમાં બીજરૂપે અથવા પૂજીરૂપે હોનારુ જે સદસદ્વિવેક તેને અનુસરીને આચરેણુ. હિંદુ, મુસલમાન, ક્રિસ્ચિયન વગેરે મતમાં પણ જોઈયે તો ધર્મ એટલે સદાચાર; તેનું રૂપ તથા તેથી થનારા પરિણામ એનું વર્ણન એકજ પ્રકારનું છે. માત્ર તે ચલાવનારની સમજ પ્રમાણે તેમાં કોઈ કોઈ ટુકાણે ફરક જણાઈ આવે છે. તે ગમે તેમ હોય, મારે આ ટુકાણે તે સઘળા મતનો વિચાર કરવાનો નથી, જે જે સદસદ્વિવેક રૂપી પાયાના આધાર ઉપરથી જગતમાં અનેક મત નીકળે છે તેજ મારે માન્ય છે. આ ટુકાણે તેનુંજ પ્રતિપાદન કરવાનો મારો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. ધર્મ શબ્દનો અર્થ ઉપર કહ્યોજ છે. હવે તેનાં લક્ષણ ક્યાં ક્યાં છે તેનો વિચાર કરિયે.

ધર્મનાં લક્ષણુ દશ છે તે નીચે પ્રમાણે:—

૧. ધૃતિ એટલે ધૈર્ય. રક્ષમા. ૩૬મ એટલે મનનો નિગ્રહ. ૪અ. સ્તેય એટલે ચોરી ન કરવી તે. ૫શૌચ એટલે શુચિતા. ૬ હન્દ્રિયનિગ્રહ. ૭ જુદિ. ૮ વિદ્યા એટલે પરમેશ્વર સંબંધી જ્ઞાન. ૯ સત્ય. ૧૦ અક્રોધ એટલે ક્રોધ તથા તેનાંજ બીજાં રૂપો ઈર્ષ્યા, પારુકાને પીડા કરવાની

કરેલા દૂષ વગેરે ન હોવાં તે. હવે આ સઘળાનો ઉપયોગ કિયે કિયે ઠેકાણે કેવી રીતે કરવા તે તપાસિયે.

૧. ધૃતિ-ધૈર્ય-આ ગુણ પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયમાં સર્વદા જન્મીત હોવાં જોઈએ. સિંહ, વાઘ વગેરે તરફથી અથવા રણક્ષેત્રમાં શત્રુ તરફથી બધા આવે તે વખતે જે ધીરજ હોયછે તેજ ધૈર્ય એમ કોઈએ સમજવું નહિ. આ ધીરજ ધૈર્ય કહેવાય છે ખરી, પણ તે ગૌણ, મુખ્ય નહિ. ધમ સંબંધી જે ધૈર્ય તેજ મુખ્ય છે. એવા તો ઘણા લોકો છે કે જેઓ બહારથી શત્રુની સામે નિઃશંક થઈ મોહોટાં પરાક્રમ દાખવેછે, પણ ક્રોધ, લોભ વગેરે જે શત્રુઓ આપણા શરીરમાં આઠે પ્રહર છે તેમની સાથે “હું ધર્મ વિરુદ્ધ કામ નહિ કરું” એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી સમ્મુખ સંગ્રામ કરે તથા તેમને જીતે એવા લોકો વિરલાભ નીપજે છે. મનુષ્યના મન ઉપર સત્તા ચલાવનાર લોભ વગેરે વરીઓ એવા તો જાણી જાણી છે કે તેમની આગળ મોહોટા મોહોટા માણસોના પણ કાંઈ પત્તો લાગતો નથી. ગમે તેટલો ધાર્મિક તથા જ્ઞાની હોય તોપણ તે માણસ જ્યાંસૂધી લોભ વગેરેના પાશમાં પડ્યો નથી ત્યાંસૂધીજ તેનું જ્ઞાન તથા ધાર્મિકપણું રહે છે. પરંતુ તેજ માણસ એકાદ વખત તેના સપાટામાં આવ્યો તો તેમાંથી તેને બચવું ઘણું મુશ્કેલ થઈ પડેછે. તારે આવે આવે પ્રસંગે ધર્મવિરુદ્ધ ન ચાલવું એવી ધીરજ હોવી તેજ ધમ. તે મોહોટું તથા સર્વસિદ્ધિનું મૂળ જે ધૈર્ય તે તમે પોતાનામાં રાખો. જીવો, તમારા ધર્મનો નાશ કરનારો હજારો લાજઓ રાત દિવસ તમારી નજરે પડે છે, પણ તમે તેની તરફ ન જોતાં તમારા ધર્મમાર્ગ ઉપર સાધાં પગલાં જરો. તમારી આંડે આવનાર લોભ વગેરે શત્રુઓની સાથે યુદ્ધ કરી તેમનો પરાભવ કર્યો એટલે તમે સર્વ જીત્યું. જગતમાં જે માણસે આ વરીઓને ધીરજ ધારી ન ખીતાં પાછા હઠાવ્યાં છે તેજ ખરો શૂર. અને તેવા શૂરનોજ ધર્મ રાજ્યમાં મોહોટી પ્રતિષ્ઠા થાય છે.

૨. ક્ષમા—ક્ષમા એક અમૂલ્ય ગુણ છે. જે મનુષ્યના સ્વભાવમાં ક્ષમા હોય છે તેને ઘણું કરીને શત્રુ હોતા નથી. ખીજા મનુષ્યની સાથે વેર થવાનું કારણ મનુષ્યમાં ક્ષમા હોતી નથી તેજ છે.

બીજાએ આપણું અરામ કર્યું તો આપણે પણ તેજ પ્રમાણે તેનું .
 અરામ ન કરતાં તેને ક્ષમા કરી તો આપણા મનમાં કેટલું સુખ થા-
 વ છે તેનું વર્ણન પણ કરી શકાતું નથી. ક્ષમા હોય તો દુર્જનને કાંઈ
 વધારે કરવાનો લાગ મળતો નથી. તેથી તેઓ લાજ પોતાની મેળેજ
 ચૂપ થઈ જાય છે. આથી ક્ષમા કરનાર તથા જેના તરફ ક્ષમા કરી
 હોય તે બંનેનું સારું થાય છે. કારણ, ક્ષમા કરનાર પોતાના મનમાં
 શાંત થઈ ધીરનો અનુગ્રહ સંપાદન કરે છે; અને જેની તરફ ક્ષમા
 કરવી તે પણ ક્ષમાવાળા માણસનું સાધુપણું જોઈ પોતાના દુર્ગુણો
 પશ્ચાત્તાપ જોઈ નહિ તો કોઈપણ વખતે કરે છે, અને તેનાં કર્મ કર-
 વાં છોડી દે છે. તારે લોકોનું અનિષ્ટ પુરુષ અંશે કમી થાય છે; મા-
 ટે આવા જોતાનું તથા પારકાનું કલ્યાણ કરનાર ક્ષમા ગુણને તમે પો-
 તાના સ્વભાવમાં હંમેશા રહેવા દો. કોઈ તરફથી તમારું અરામ થાય
 તો “ફલાણાએ મારું અરામ કર્યું માટે હું એની અબર લઈશ” એવું
 કદી પણ તમારા મનમાં તમે આણતાં નહિ. કારણ તેણે તમારું અ-
 રામ કર્યું તે તમે તેનું અરામ કરશો તેથી કાંઈ મટશે નહિ. કાયદુમાં તે
 માત્ર એટલું જ કે પોતાના અમૂલ્ય સમયનો નાશ કરી લેવો તથા પારકાનું
 અરામ કરી અરામ સ્વભાવને આપણા પવિત્ર મનમાં જગા આપવી.

આટલા સાર તમે ઉગ્રપ્રકૃતિ છોડી શાંત પ્રકૃતિ પોતાનામાં
 હંમેશા રાખો. શાંત પ્રકૃતિને જેટલી શોભા છે તેટલી ઉગ્રપ્રકૃતિ-
 ને નથી. મોહોટા વિદ્વાનોએ સ્ત્રિઓને પૃથ્વીની ઉપમા આપી
 છે. કારણ, પૃથ્વી સર્વ પ્રાણીઓની માતા છે. પૃથ્વીમાં ક્ષમા ગુ-
 ã જેવો અમૂલ્ય ગુણ છે માટે તેનું નામ ક્ષમા છે. જીવો, પૃથ્વી
 કેવી વાર સર્વને ક્ષમા કરે છે ! એકુત લોહાના હળના ફળથી પૃથ્વીનું
 પેટ ફાડે છે, પણ તે તેના ઉપર ગુસ્સે થઈ તેનું કાંઈ અરામ કરે છે
 શું? નહિ, ઉલટું તે જેટલું વધારે ખડે છે તેટલું તેને વધારે ફળ આપી
 દિદાર બાવે તેનું કલ્યાણ કરે છે. આહા! આવા ક્ષમા ગુણને પૃથ્વી
 સિવાય બીજી શેની ઉપમા આપવી? જગત્ની માતા પૃથ્વીની ઉપમા
 જે વિદ્વાનોએ તમને આપી છે તે તમને જેવી રીતે શોભે તેવી રીતે
 તમે ક્ષમાશીલ થઈ ચાલો.

૩. દમ.—મનોનિગ્રહ (મનને તાપે રાખવું તે) જે સર્વમાં કઠિણ અને મુખ્ય મુણ, તે તમારામાં જગૃત હોવા દ્યો. મનુષ્ય જે-ટલાં મુશ્કિલ કામો છે તેટલાં બધાં કરી શકશે, પણ મનનો નિગ્રહ કરવો તેનાથી અસાધ્ય છે એવું વિદ્વાનોએ કહ્યું છે. સધળા વિષયોમાં મનનો નિગ્રહ કરશે એવો કોઈ હશે એમ નફી કહી શકાય નહિ, તોપણ જરૂરને પ્રસંગે ધૈર્ય ધરી તે કરવોજ જોઈયે; તેમ ન કર્યાથી મનુષ્યને જન્મસૂઝી મોહોટાં મોહોટાં સંકટો બિાગવવાં પડે છે. મન કબજે રાખવામાં ધૈર્યનુંજ મુખ્ય કામ છે. તે હોય તો ગમે તેટલું કઠણ કામ પણ મનુષ્ય કરી શકે. ધૈર્યનું સ્વરૂપ પાછળ કહેલુંજ છે.

૪. અસ્તેય—ચોરી ન કરવી આ મુણ ધણો મોહોટો છે, અને તે તમારામાં હોવા એ ઘણું અગત્યનું છે એ કહેવાની જરૂર નથી. ચોરી જે પ્રકારની છે,—પહેલી, કાંઈ માણસની ચીજ તેને પૂજ્યા વિના અથવા તેને ન જણાવતાં લેવી તે; બીજી, મનમાં કાંઈ અને લોકમાં કાંઈ એવું આચરણ રાખવું તે. આ બંને પ્રકાર તમે છોડી દેજો. તમારી એકાદ ચીજ તમને કહ્યા સિવાય કોઈએ લીધી તો જેમ તમને ખરાબ લાગેછે, તેમજ તમે જો લોકની વસ્તુ ચોરી તો તેને પણ લાગેછે. માટે તેમ કરવું તમને યોગ્ય નથી. જે માણસને લોકો ચોર સમજે છે તેની પ્રતિષ્ઠા જગતમાં રહેતી નથી. મનમાં એક અને લોકમાં એક એવાં જુદા પ્રકારનાં આચરણ ઘણાં ખરાબ છે. તમે ચોરી કરી લોકને બહારથી સારાપણું બતાવીને અંદરના અંદર પાપ આચરણ કરશો અને મનમાં સમજશો કે માફ કૃત્ય કોઈએ જોયું નથી તો એવું તમારે કદી પણ સમજવું નહિ. બ્યારે તમે લોકોના ન દેખતાં પાપ કરોછો ત્યારે તમે તમને જુવો છો અને સર્વસાક્ષી ઇશ્વરની દૃષ્ટિ પણ તે વખતે તમારા ઉપર હોયછે. તમારાં છૂપી રીતે કરેલાં ખરાબ કામો લોકોને ન જણાતાં તેઓ તમે ઘણાં સારાં તથા જ્ઞાની છો એવાં તમારાં વખાણ કરે ત્યારે તમે આ પ્રશંસાને યોગ્ય છો કે અયોગ્ય એ તમારું મન તમને કહેછેજ. વાર, કદાચિત્ તેમ ન થયું અને છૂપી રીતે પાપ કરવાની તમ-

ને ટેવ પડી તો એક એ નહાનાં સુનાં પાપ કરીનેજ તમે અટકવાનાં નથી. બ્યારે તમને એવું જણાશે કે અમે પાપ કરિયે છિયે તેના લોકો ને ખબર પડતી નથી તારે તમે નિર્ભય થઈ વધારે વધારે કુષ્ટ કર્મો કરવા લાગશો. પહેલાં પહેલાં એક એ નહાનાં પાપ પચ્યાં જોયાં કે પછી મોહોટાં મોહોટાં પાપ સુદ્ધાં કરવામાં સંકોચ લાગતો નથી; કદાચિત્ લાગ્યો તો તેથી નિવૃત્ત થવું ધાણું કઠણુ થઈ પડેછે. આથી મનુષ્યો પોતાની ઈચ્છાથી નહિ તો કટેવને લીધે પણ કુષ્ટકર્મો કરે છે. પરંતુ તેમ કરતાં કરતાં તે કેટલા દિવસ સૂધી ઢાંકયું રહેવાનું? એવટ એકજ દિવસ બહાર આવે છેજ. પછી તે મનુષ્યના અપ્રતિષ્ઠાનો અંત રહેતો નથી. તેમ થયું એટલે પોતાને પોતાનોજ કંટાળો આવી તેજ માણસો કદી કદી આત્મહત્યારા થઈ કુર્લભ મનુષ્ય જન્મને, આપરને, ધર્મને, તથા પોતાના પ્રિયતમ પ્રાણને સુદ્ધાં તજે છે. આથી વધારે દુઃખની વાત બીજી કઈ વાર હશે? માટે તમે બંને પ્રકારની ચોરી છોડી દ્યો. મોહોટી વિપત્તિની વખતે પણ તે કરતાં નહિ. નહાતી સરખી પણ એકાદ વખત તમે તે કરી તોપણ તેની તમને કટેવ પડશે. પછી તે કટેવ તમારાથી કદી છોડી દેવાશે નહિ, અને એટલું તમે પાકું સમજી રાખજો કે પાપ કદી ઢાંકયું રહેવાનું નથી, તે કદી નહિ તો કદી પણ બહાર પડવાનુંજ. આ પાપ નહાનું સરખું છે, તે કર્યાથી કાંઈ થવાનું નથી, એમ સમજી નહાનું સરખું સુદ્ધાં પાપ કરતાં નહિ. આ પાપરૂપી વિષવૃક્ષનો અંકુર તમારામાં જાયો હોય તો તે કુમળો છે એટલામાં તેને તમે તમારી હૃદયભૂમિમાંથી સમૂળો ઉખેડી નાખો. નહિતો આ વિષવૃક્ષનું મૂળ એક વખત અંદર પેડું કે પછી તે કેમે કરી બહાર કહડાવાનું નહિ. કોઈ પણ પ્રકારના લોભને તમે પોતાના હૃદયમાં જગા આપતાં નહિ; આથી તમારાથી પાપ થશે નહિ. લોભ સર્વ મહાપાપનો જન્મ આપનાર છે. મનુષ્યનામાં બીજા હજારો ગુણ હોય તોપણ એકલા લોભ પાછળ તે સઘળા ઢંકાઈ જાયછે. માટે સર્વ પાપનું મૂળ તથા અકીર્તિનું પીયર ને લોભ તેને છોડવો એ ધણું જરૂરનું છે. આમ કર્યાથી તમને ચોરી વગેરે પાપ કરી આત્મહત્યા કરવી પડશે નહિ.

૫. જોઈએ.—શુચિતા એ પ્રકારની છે, એક બહારની તથા બીજી અંતરની. બહારની સુધડતા તથા અંદરની શુદ્ધિ આ બંનેનો એટલો નિકટનો સંબંધ છે કે એક સિવાય બીજી થવાની નહિ; અને થઈ તો તે ઝાઝી વાર ટકવાની નહિ. માટે મનુષ્ય આ બંને પ્રકારની સ્વચ્છતા સારી રીતે રાખવી જોઈએ. બહારની ચોખ્ખાઈ એટલે સ્નાન વગેરેને યોગે શરીર, વસ્ત્ર, વાસણ વગેરે સ્વચ્છ રાખવાં તે. તે હોય એટલે શરીર સ્વચ્છ રહે છે, કોઈ પણ કામ કરતાં આળસ આવતું નથી, અને ઘણું કરીને રોગ થતા નથી. આથી મન પ્રસન્ન રહે છે અને તેથી કરીને ધર્મકાર્ય કરવામાં સ્વભાવિક ઉત્સાહ થાય છે. અંતરની શુદ્ધિ એટલે મન પવિત્ર રાખવું એ. મનુષ્ય બહારથી ગમે તેટલો ચોખ્ખો હોય, પણ તેનું મન પાપથી ભલીન હોય તો તેની તે બહારની ચોખ્ખાઈ કાંઈ કામની નથી. બહારથી સ્વચ્છ પણ અંદરથી ગંદું વાસણ જેમ કોઈને ગમતું નથી તેમ તેવા માણસને જોઈને સર્વ લોકોને કંટાળો આવે છે. અપવિત્ર મનના માણસને કદી માન મળતું નથી, તથા તે સુખી થયું નથી. તેવા માણસના મનમાં નાના પ્રકારની પાપવાસનાઓ રાત દિવસ ઘોળાયાં કરે છે, તેને યોગે તેનું મન ચિંતાતુર થયું એટલે તેને સુખ થાય તે કેમ? અને જે મનુષ્ય રાતદિવસ તેવા પાપના વિચાર કર્યા કરે છે તેનું મ્હેા જોતાંવારજ તેના મનના વિચાર લોકોને જણાઈ આવે છે. કારણ, માણસની આકૃતિ આરસી જેવી છે. તેમાં તેની પ્રકૃતિ જેવી હોય છે તેવું આમેહુજ પ્રતિબિંબ પડે છે. તે ગમે તેટલો પ્રયત્ન કરે પણ ઢાંકી રહેતી નથી. આટલા માટે મન સર્વ કાળ પવિત્ર વિચારોથી તથા ધર્મભાવથી પૂર્ણ રાખવું જોઈએ. એક વસ્તુ એકાદ જગામાં છેક ભરી રાખી હોય તો તે જગામાં બીજી વસ્તુ મૂકવાને બિલકુલ જગા રહેતી નથી. તમે તમારું મન પવિત્ર બાવથી છલાછલ ભરી રાખો એટલે પાપવિચારને ત્યાં જગા મળશે નહિ. આ પ્રકારે બંને પ્રકારની શુદ્ધિ તમારામાં હોવાથી જે સુખ તમને થશે તે અવર્ણનીય છે. તે જ્યારે તમને થશે ત્યારે જ તમારા ધ્યાનમાં આવશે. તેનું વર્ણન કરી બતાવી શકાતું નથી.

૬. હિન્દ્રવાનીમ્રહઃ— આપણા શરીરમાં જેટલી ઇન્દ્રિયો છે

તે સઘળી આંધળી છે, તથા કબજે રાખવી એવી તો મુશ્કેલ છે. કે તેમની ગતિને અટકાવવી એ એકદમ કોઈથી થઈ શકે એવું નથી. તેમ છતાં પણ જ્ઞાન તથા ધૈર્યની મદદથી તેમનો નિગ્રહ કરવો સહેલ છે. માહોટા વિદ્વાનોએ એવું કહ્યું છે કે, ઇન્દ્રિયો ઉન્મત્ત ધોડાની પેઠે મરજી પ્રમાણે જવા ચલાય છે, તેમને જો છટી મૂકી તો આપણી મોટી હા ને થવાની. કારણ તે આપણા શરીરરથને જોડેલી છે. તે કયળી આ રથને ક્યાંનો ક્યાં લઈ જઈ તેના ચૂરચૂરા કરશે તેની પતો સુધ્ધાં લાગતો નથી. માટે ઘણી સાવધગિરીથી રહેવું જોઈયે. બનતો પ્રયત્ન કરી તેમને બગડવા દેવી નહિ. તેમને બગડવાનું કારણ પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયને ગમતો પદાર્થજ છે. તેનાથી તે પદાર્થો જેટલા દૂર રાખી શકાય તેટલું ઠીક. કારણ કે તે પાસે આવ્યા કે જેમ દારૂની પાસે અગ્નિ મૂક્યો એટલે તરત બડકો થાય છે તેમ તે પણ બડકે છે. પછી તે વારી શકાય નહિ એવી થાય છે. આપણા પ્રયત્ને સર્વ લોભથી દૂર રહેતાં પણ જો તેઓ ઉન્મત્ત થવા માંડે તો લાગલીજ તેમની લગામ પકડી રાખવી એટલે કાંઈ પણ અનર્થ થવાનો સંભવ રહેશે નહિ. મનજ તેમની લગામ છે. મનને સત્કાર્યમાં પ્રવૃત્ત રાખી હમેશા તેમજ ગુંથાયેલું રાખ્યે તો સર્વ ઇન્દ્રિયો આપણે સ્વાધીન થાય છે. તમે સાવધાન થઈ પોતાની ઇન્દ્રિયોને પોતાને સ્વાધીન રાખો. તમે તેમને આધીન થઈ તે તેમને જેણી મર લઈ જાય તેણી મર જતાં નહિ. તે જે કરે તે તમે કરવા દેતાં નહિ. જે માણસ ઇન્દ્રિયને તાણે થાય છે તે એટલી બધી હીન અવસ્થામાં આવી પડે છે કે પરિણામે તેને “ મનુષ્ય ” એમ કોઈ કહેતું નથી. કારણ, તેનાં કામ બીજાં પશુઓ કરતાં પણ નીચ હોય છે. તેમજ જે મનુષ્ય ઇન્દ્રિયોને સ્વાધીન રાખે છે તેને પરિણામે સઘળા લોક દેવ પ્રમાણે માન આવે છે. કારણ, જિતેન્દ્રિય મનુષ્યનાં કામ દિવસે દિવસે ઘણાં સારાં થતાં જાય છે.

૭. બી— ધર્મ સંબંધી બુદ્ધિ. ધર્મસંગત કામ તે શું, અને તે વિરુદ્ધ આચરણ તે કીયું, એનો વિચાર કરવા તે ધાર્મિક બુદ્ધિનું કામ છે. વિવેક એ આ બુદ્ધિનું જ સ્વરૂપ છે. સૂક્ષ્મ વિચાર કરી સત્કાર્ય-

માં પ્રવૃત્ત થવું તથા નહારા કામોથી નિવૃત્ત રહેવું એ વિવેક ન હોય તો થતું નથી. બુદ્ધિ સઘળાની સરખી હોતી નથી. ધાર્મિકની બુદ્ધિને જે કામ ખરાબ લાગે છે તેજ બીજાની બુદ્ધિને ઘણું સાડું લાગે છે. માટે જે બુદ્ધિને યોગે વાસ્તવિક સદ્વિચાર કરતાં આવડે તે બુદ્ધિ તમે તમારામાં રાખો. ધર્મ સંબંધી જે બુદ્ધિ તેજ બુદ્ધિ ખરો સદ્સદ્વિચાર કરવાને સમર્થ થાય છે. તે બુદ્ધિ તમારામાં હશે તો તમે ધર્મ-વિરુદ્ધ કોઈપણ કામ, પછી તે તમને ગમતું હોય તોપણ, કરવાનાં નહિ. આથી તમને તથા બીજાઓને પણ સુખ પ્રાપ્ત થશે, અને ઈશ્વરના નિયમનો ભંગ ન કર્યાથી એય પણ તમને મળશે. *

૮. વિદ્યા—ઈશ્વર સંબંધી જ્ઞાન—આ વિદ્યા મનુષ્યમાત્રને હોવી અવશ્ય છે; કારણ, વિદ્યા ન હોય તો સર્વોત્તમ સુખ એટલે શું અને કેવું તે કળાતું નથી. વિદ્યા જે મનુષ્યમાં નથી તે પોતાને સુખ થવાના હેતુથી સારાસારા વિચાર ન કરતાં અનેક પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ તેમના તે પ્રયત્ન સઘળાજ નિષ્ફળ થાય છે; એટલુંજ નહિ, પણ તેમણે કરેલાં કામથી ઉત્પન્ન થનારાં દુઃખ જન્મ સધી તેમને ભોગવવાં પડે છે. તે માણસો અજ્ઞાનને લીધે એમ સમજે છે કે આપણે જે પ્રયત્ન કરીશું તેથી આપણને સુખ થશેજ. પછી તેમાંથી બીજાનું સાડું થાયો અથવા ખરાબ થાયો તે તરફ તેઓ બિલકુલ લક્ષ રાખતા નથી. આવી રીતે સાડું નરતું પરિણામ કેવું થશે તેનો વિચાર કર્યા વિના જે કામ કરે છે તેનું પરિણામ ખચોત ખરાબજ થાય છે. પછી “મેં કર્યું તે ખરાબ કર્યું” એ પશ્ચાત્તાપ તેમનું કાળજી બાળ્યાં કરે છે. તેવી અવસ્થામાં તેમને સુખ મળે તે ક્યાંથી ? આટલા માટે તમે સઘળો ભાર ઈશ્વર ઉપર નાંખો. તમે તમારી બુદ્ધિને જોરે કાંઈ પણ કરી શકશો અને તેમ કર્યાથી સુખી થશો એમ સ્વપ્નામાં પણ આપણતાં નહિ, આવી સાવધગિરી રાખ્યાથી તમને પશ્ચાત્તાપથી ઉત્પન્ન થનારાં ભયંકર દુઃખ ભોગવવાં નહિ પડે. વળી બીજું એ કે જે કાંઈ સાડું નરતું જગત્માં થાય છે તે સર્વ ઈશ્વરની મરજીને અનુસરીને થાય છે. કદાચિત્ એવું કાંઈ થાય કે જેથી તમને અત્યંત કષ્ટ થાય, તો તમે “ઈશ્વરે આપેલું ખરાબ કર્યું” એમ સમજતાં નહિ. ઈ-

ધરનો અભિપ્રાય સર્વ મંગળમય છે, અને આપણે સઘળ તેનાં છોકરાં છિયે માટે તે આપણું કદી ખરાબ કરવાનો નથી, એમ જાણી તમને ઈશ્વરે જે સ્થિતિમાં મૂક્યાં હોય તેમાંજ સંતોષ માનો એટલે તમને સુખ થશે. ઈશ્વરના ઉપર સર્વ બાર રાખી આપણે તેના પ્રેમમાં નિમગ્ન હોઈએ તો દુઃખનો કોઈ પણ પ્રસંગ આપણા ઉપર આવી પડે તોપણ તેથી કશું ન થતાં બિલટી ધણો આનંદ થાય છે. ઈશ્વર-પ્રેમમાં નિમગ્ન થએલા માણસને જે સુખ હોય છે તેનું વર્ણન કરી શકાતું નથી. કારણ, તેને યોગ્ય ઉપમા તેના સિવાય જગત્માં બીજી કોઈ નથી. હશે! તે અમૂલ્ય તથા ઉપમા ન આપી શકાય તેવા સુખનો અધિકારી જે માણસ હશે તે બીજાં નીચ સુખની આશામાં પડે શા માટે? અને તેથી ઉત્પન્ન થતાં દુઃખ પણ તેને શા માટે ભાગવવાં પડવાનાં? ઈશ્વરપ્રેમના સરખું સુખ જગત્માં નથી એ પ્રસિદ્ધ છે. પણ તે મેળવવા સારૂ તે સંમંધી જ્ઞાન અવશ્ય જોઈએ. તે જ્ઞાન જેને નહિ હોય તેવા મનુષ્યે મનુષ્યજન્મ લઈને પણ તેને કોઈ પણ ઉપયોગ કર્યો નહિ એમ થવાનું. માટે તે બ્રહ્મવિદ્યા મેળવવાનો પ્રયત્ન “હું માણસ છું” એવું અભિમાન રાખનારાએ અવશ્ય કરવો.

૯. સત્ય—અરૂં જોલવું તથા જોલ્યાપમાણે આચરવું. આ ગુણ સર્વથી ઔઠ છે; કારણ, જે મનુષ્યમાં સાચાપણું નથી તે માણસ ગમે તેટલો મોહાટો, વિદ્વાન, ગુણી, અથવા ધનવાન, હોય તોપણ એક નીચ માણસથી પણ તેનો અનાદર થાય છે; તો ઉત્તમ લોકોથી તેને માન મળે છે કે નહિ તે કહેવાની જરૂર નથી. ફલાણો માણસ જૂઠો છે એવું એક વખત લોકોને સમજાયું એટલે કોઈ તેના ઉપર વિદ્વાસ રાખતું નથી. અને તે પોતે બીજાના ઉપર પણ વિદ્વાસ રાખતો નથી. આવી સ્થિતિમાં બીજા લોકો તેના સાથે સંબાળીને આસ છે, તથા તે પણ બીજાઓની સાથે બયથી બીતો બીજો વર્તે છે. આમ મનુષ્યસમાજમાં જો હંમેશા બયબીત થઈને રહેવું પડે તો મનને સ્વસ્થતા શી રીતે હોય? માટે તમે સઘળાં સત્ય જોલજો તમા સત્ય આચરણ કરજો. તમે કોઈ ખરાબ કાનું કર્યું અને તેને સારૂ

લોકો તમને પૂછે તો અપમાન થશે અથવા શિક્ષા થશે એવી બીકથી જૂઠું કદી ખાલતાં નહિ. અરૂં બોલ્યાથી લોકો તમારી પ્રશંસા કરશે અને કાંઈક અંશે તમારા અપરાધની પણ ક્ષમા થશે. અરૂં ખાલવામાં તમે ખિલકુલ બીતાં નહિ. તમે હજાર પ્રયત્ન કરો પણ અંતે અરૂં તે જ લોકો આગળ આવવાનું. અગ્નિને કોઈ સૂકા ઘાસમાં ઢાંકીને છુપાવે તો તેનો તે પ્રયત્ન કદી સિદ્ધિ પામશે શું? તમે જ્યારે જૂઠું ખાલો છો ત્યારે તમારા એહેર ઉપરથી જ સત્ય શું તે જણાઈ આવવાનું. માટે નિરર્થક જૂઠું ખાલી લોકો આગળ અપ્રતિષ્ઠિત તથા ઈશ્વર આગળ અપરધ્વી તમારે શામાટે થવું જોઈએ? સત્ય બોલ્યાથી તમારું મરણ થશે એમ તમને જણાય તોપણ સત્ય ખાલવામાં તમે પાછાં હઠતાં નહિ. તમારી વાણી સત્ય આગળ અચકાય તેમ કરતાં નહિ. કોઈપણ વાતથી તમે બીતાં નહિ. પરમેશ્વર તમને મદદ આપનાર છે આ નિશ્ચય તમારા મનમાં હોવા દ્યો. આથી તમને કશાથી પણ જન્ય થશે નહિ. સત્ય બોલ્યાથી હાલ કદાચ નહાનું સુનું કષ્ટ તમારા ઉપર પડે, તોપણ પરિણામે તમને સુખ થશે ત્યારે તમને એવું અચોત જણાશે કે સર્વ ગુણોમાં સત્યનો જ હંમેશા ગુણ મોહોટો છે, અને સત્ય નિઃશ જન્ય થાય છે. માટે તમે કદાપિ સત્ય છોડતાં નહિ.

૧૦. અક્રોધ—ગુસ્સો અને તેના જ રૂપાન્તરો દ્વેષ, મત્સર વગેરે ન હોવાં તે. ક્રોધ મનુષ્યનો ધણો મોહોટો તથા દુર્લભ થતું છે. ક્રોધ હજકા મનના માણસથી જીતી શકાતો નથી, અને તે પ્રયત્ન થયો એટલે પણ મહા અનર્થ થાય છે. મનુષ્યમાં ક્રોધ બલિષ્ઠ થયો એટલે માણસ પોતાનો તથા બીજાનો પ્રાણ લેવામાં પણ પાછો હઠતો નથી. ક્રોધ અગ્નિ જેવો છે. અગ્નિ ઉત્પન્ન થયો (એટલે જે લાકડામાં, વાંસની ગ્રાડીમાં, કે વનમાં) કે તે પોતાના ઉત્પત્તિસ્થાનને બાળી ખાખ્ખ કરી નાંખે છે ત્યારે જ ઓલવાય છે. તેમજ ક્રોધ મનુષ્યના હૃદયમાં ઉત્પન્ન થયો કે તેનો નાશ કર્યાસિવાય શાંત થતો નથી. આટલા સારૂ તે ક્રોધાગ્નિને ઓલવનારૂં ક્ષમારૂં પી પાણી બુદ્ધિવાન મનુષ્યોએ તે ઉત્પન્ન થતાં જ તેના ઉપર રેડવું. આથી તે સજગ્ય નહિ. આવી યુક્તિથી જ્યારે કાંઈ ક્રોધનું કારણ થાય

કે તરતજ મનને શાંત કરવાનો પ્રયત્ન કરજો. તમારા મનમાં ગુસ્સો આત્મો એટલે તમે શું બોલશો તેનું તમને તે વખતે જ્ઞાન રહેતું નથી તેથી તમે ગમે તેવું બોલો છો અને તે નહાતા સરખા બોલવાથીજ મોહોટા અનર્થો થવાનો સંભવ હોય છે. દારૂ ઉપર અગ્નિની એક નહાની સરખી ચણગારી પડે તો પણ તે મોહોટા કિલ્લાને સુદાં ઉડાવી દેવાને સમર્થ થાય છે. તેમજ ગુસ્સામાં એકાદ નહાતું સરખું વચન પણ મોહોટું થઈ લોકોના તથા સર્વથી વહાલા પોતાના પ્રાણનો સંહાર કરવાનું કારણ થઈ પડે છે. તમે ગુસ્સે થાઓ તો તે સરસોજ આગળ પાછળનો વિચાર કર્યો સિવાય બોલતાં નહિ. થોડોક વખત વિચાર કર્યો તો તેટલામાં બહુશઃ તમારો ગુસ્સોજ એકદમ નહિ જવો થશે. તેમ નહીં થયું તો કાંઈ અંશે તો ઓછો થશે એમાં જરા પણ સંશય નથી. પછી તમે શાંતપણે પાકો વિચાર કરી જે કરવાનું હોય તે કરજો. આથી બીજાનું તથા તમારું પણ સારું થશે. તમે કોઈનો દ્વેષ કરતાં નહિ. પોતાના સ્વાર્થસારે લોકો ઉપર દ્વેષ કરવો એ છેક મૂર્ખાઈનું કામ છે. તેમ કરવું અસ્તાની પશુઓનેજ શામે, મનુષ્યને કદી સારું દેખાતું નથી. એવા લોકો એકાદ નહાની સરખી બાબત ઉપરથી ગુસ્સે થઈને અથવા પોતાના છેક ક્ષુદ્ર સ્વાર્થમાટે બીજાનો દ્વેષ કરેછે તેનું પરિણામ કદી પણ સારું થતું નથી. આ જગત્માં કોઈ બીજાનો દ્વેષ કરી સુખી થયું એવું સાંભળવામાં અથવા દીકામાં આવ્યું નથી. ઉલટું જે લોકો દ્વેષ કરેછે તે નાના પ્રકારની વિપત્તિઓમાં પડેછે. દ્વેષ કરનાર માણસને વિપત્તિની વખતે કોઈ સાહાય્ય કરતું નથી. આવી સ્થિતિમાં તેને એકલાને સર્વ સંકટ ભાગવવાં પડે છે. આના કરતાં વધારે મોહોટું દુઃખ જગત્માં બીજું કંઈ હોવાનું? તમે પોતાનાં આડોશીપાડોશી, સગાંવહાલાં સાથે ધણા રનેહથી વર્તજો એટલે તમારા મનને સુખ થશે. તમારા ઉપરનાં તથા બીજા ઉપરનાં પણ ધણા અનિષ્ટો ટળશે તથા લોકો તમારી પ્રશંસા કરશે.

હલકા માણસના મનમાં પોતાના કરતાં સારા ગુણ અથવા વધારે ઐશ્વર્ય, માન ઇત્યાદિ જમનામાં હોય તે લોકો ઉપર જે દ્વેષ-હ્રદિકા હોયછે તેને ઈર્ષ્યા કહેછે. નીચ પ્રકૃતિનાં તાણસો, ઉત્તમ પ્રકૃતિ-

નાં માણસોને લોકો વધારે માન આપે છે તે જોઈ તેમના તે ઉત્તતિ તેમનાથી સહન થતી નથી તેથી મનમાંને મનમાં ઈર્ષ્યાએ બળે છે. પછી ગમે તેટલો પ્રયત્ન કર્યો છતાં પણ પોતે તેમના જેટલા સન્માનિત થવાનાં નહિ એવી બ્યારે તેમના આતરી યાય છે ત્યારે તેઓ પોતાનું મન શાંત કરવામાં બીજી કોઈ પણ ઉપાય ન સૂચવાથી તે સન્માનિત લોકોની નિંદા કરી પોતાનું શાંતવન કરે છે. નિંદા કરવી એ કેવું ખરાબ છે તે કહી પણ શકાતું નથી. નિંદા એટલે ન હાય તે દોષો બીજાના ઉપર આરોપવા તે. આમાં અસત્ય બોલવું પડે છે એ તો ઉઘાડું જ છે. અસત્ય બોલ્યાથી જે જે અનર્થ થાય છે તે સઘળા નિંદક ઉપર અચીત આવવાના જ. નિંદક લોકોએ નિંદા કરી તેથી સગ્ગજનો નું કાંઈ અનિષ્ટ થાય છે એમ નથી. કોઈ મોહાટો અનાદર કરી અગ્નિને લાત મારે તો તેથી અગ્નિને કાંઈ જ થવાનું નથી. બલટો જે તેને લાત મારશે તેનો જ પગ બળશે. તેમજ સગ્ગજનની નિંદા કરનારા લોકો પોતાનું મોહ દૂષિત કરી લે છે, અને તેમનું કપટ લોકોને સમજાયું એટલે લોકો તેમનું મોહ પણ જોતાં નથી. છેવટે તેમને તેવી જ દુઃશમાં જન્મ કાઢવા પડે છે. માટે નિરર્થક ઈર્ષ્યા કરી પોતાના મનને સર્વદા દુઃખ ઉત્પન્ન કરવા કરતાં ઈશ્વરે આપણને જે સ્થિતિમાં રાખ્યાં હોય તેમાં સંતોષે રહેવું એ સારું. બીજાની ઉત્તતિ જોઈ તેણે શું કર્યું જેથી તેની યોગ્યતા આટલી વધી તેની શોધ કરી આપણાથી તે પ્રમાણે મોહાટી યોગ્યતાએ પહોંચવાનો ઉદ્યોગ થઈ શકે એમ હોય તો ઘણો શ્રમ થાય તો પણ તે કરવામાં પાછા હઠવું નહિ. પરંતુ આપણાથી તેમ ન થાય તો મનની ઈર્ષ્યા મટાડવાસાર તેની નિંદા કરી લોક આગળ; ઈશ્વર આગળ તથા પોતે પોતાની આગળ અપરાધી થવું અતિ નિંદ્ય છે. મનુષ્ય ઈર્ષ્યા દોષે દૂષિત થયો કે તેના મનમાં લોકો તરફ જિઘાંસા એની મજે ઉત્પન્ન થાય છે. તેને એમ લાગવા માંડે છે કે ગમે તે થાઓ, પણ આપણાથી જેનો વૈભવ દુખી શકાતો નથી તેનો કોઈ પણ રીતે નાશ કરવો. પછી તેમ કરવા જતાં તે પોતાનું જ ખરાબ કરી લે છે. આવા પ્રકારનાં દૃષ્ટાંતો લાખો મળી શકે, માટે તમે તે મહા મહા અનર્થ કરનારા ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, જિઘાંસા

હત્યાદિને તમારા મનમાં પેસવાની બિલકુલ જગા આપતાં નહિ. સર્વની સાથે પ્રેમથી તથા વિનયથી ચાલજો. તમારા કરતાં વધારે યોગ્યતા જે મનુષ્યમાં હોય, તેમને જોઈ ધણો સંતોષ માનજો, તથા સર્વકર્તા પરમ દયાળુ જે હૃદયે તેણે આપણી મનુષ્યજાતિમાં આવી રત્નો પેદા કરી આપણી જાતને શોભીતી કરી એ આપણા ઉપરના તેના મોહોટા ઉપકાર સારૂ તેનો આભાર ભકિતભાવે માનજો. તમારી સમાન યોગ્યતાવાળા માણસની સાથે મિત્રતા રાખજો, તેથી તમને ધણું સુખ થશે. કારણ, મિત્રતા તથા પ્રેમ એ સમાન યોગ્યતાવાળા મનુષ્યની સાથે હોય તોજ સુખદાયક થાય છે, તેથી વિરુદ્ધ થયાથી કદી યોગ્ય સુખ થતું નથી. તમારા કરતાં નીચી પંક્તિના જનોનો તિરસ્કાર અથવા કંટાળો ન કરતાં તેમના ઉપર દયા કરજો. તેથી હૃદયે તમારા ઉપર દયા કરશે. તે હીન જનોના કરતાં હૃદયે તમને ઉત્તમ કર્યાં એ તેનાં તમારા ઉપર કેવડો મોહોટો ઉપકાર છે વાં! એને માટે તમારે તેમની સાથે કૃતજ્ઞ થઈ રહેવું જોઈયે. નીચ મનુષ્યનો કંટાળો મુદ્દલ કરતાં નહિ; કારણ, હૃદયેનાં તમે જેવાં પ્રિય સંતાનો છો તેવાંજ તેઓ પણ છે. તમારા ઉપર તેની વધારે પ્રીતિ છે અને તેમના ઉપર થોડી છે એમ કાંઈ નથી. તેઓ તમારાથી નહાતાં છે માટે અધિક મમતાએ તથા યજ્ઞોથી તેમનું પોષણ કરવું, અથવા તમારાથી બને તેટલો તેમના ઉપર ઉપકાર કરવો એ તમારું અવશ્ય કર્તવ્ય કર્મ છે. આ પ્રકારે તમે ઉત્તમ સન્માન તથા નીચ જનો સાથે યોગ્ય વ્યવહાર કરતાં થીજ્યાં તો તમારા મનમાં ક્રોધ, દ્વેષ, હિંસા તથા જિઘાંસા આ ચાર અતિ નીચ ગુણોને રહેવાને જગા મળશે નહિ. તેમ થયું તો તમને તથા બીજાઓને પણ સુખ થશે તથા હૃદયે પણ તમારા ઉપર પ્રસન્ન થશે.

ઉપર કલાપ્રમાણે હૃદયે ઉપર વિદ્યાસ રાખી તમે સધળાં કાર્ય કરજો. તમે ગમે તે મતનાં હો, પણ આ દશ પ્રકારનાં લક્ષણ જેમાં હશે તે ધર્મ સર્વ પૃથ્વીના મનુષ્યોમાં સરખી રીતે સન્માન પામે છે. તે તમારામાં હશે તો તમે પણ સધળે ઠેકાણે સન્માન પામશો.

આવા પ્રકારના નિર્મળ ધર્મથી જે મનુષ્યનું જીવન પવિત્ર થયું છે તેના જેવું સુખી તથા બાગ્યવાન બીજું કોઈ નથી. તમે તમારા આ સંસારમાર્ગમાં એકલાં કદી જતાં નહિ. આ માર્ગ મોહોટો બંધકર છે. તેમાં કીધે ડોકાણે કીધું બધ છે, કીધો રસ્તો ખરાબ તથા કીધો સારો, એ તમને ખબર નથી. માટે તમને મદદ કરનાર, સાચું નરતું જાણી સમયે તમને સાવધ કરનાર એકાદ જીવજન મિત્ર તમારી સાથે હોવાનું જોઈએ. ધર્મ સરખો મનુષ્યનો નિઃસ્વાર્થી મિત્ર કોઈ નથી. બીજા સવળા આપસ્વાર્થી હોય છે. પોતાનો કોઈ પણ પ્રકારનો જેની સાથે સ્વાર્થ નથી એવાની સાથે કોઈજ સંબંધ રાખતું નથી. માટે ધર્મ સરખો નિઃસ્વાર્થી તથા સર્વદા તમારું બધથી રક્ષણ કરનાર મિત્રને વિસરી જવો અને તેનો અનાદર કરવો એ યોગ્ય નથી. માટે તમે સર્વે નિષ્કપટ બક્તિભાવે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરો કે તે તમને ધર્મને અનુસરી સર્વ કાર્ય કરવાની તથા તેમાં તત્પર રહેવાની બુદ્ધિ સર્વદા આપે.

પરિચ્છેદ ૫ મો.

વધૂવત્.

આટલે સુધી તમારી પ્રથમ વયમાં આગળ ઉપર સારાં ફળ હિતપત્ર થવાસરખાં બીજા રોપણ કરવાની રીતિ સંક્ષેપે વર્ણવી. હવે તમારા આ જીવતરમાંજ બીજું નવું થવાનું જીવતર તે વિષે તથા તેમાં કઈ રીતે ચાલવું તે વિષે વિચાર કરિયે. ઈશ્વરે આ સંસારના પ્રાણીઓને સ્ત્રી તથા પુરૂષ એવી બે જાતિઓમાં વિભક્ત કર્યાં છે. આ બંને જાતિઓનાં મનુષ્યો એકમેકનો આશ્રય ન લેતાં જીવતાં રહે અને એક બીજાને સાહાય્ય ન કરે તો ઈશ્વરનો સંસાર કદી સંપૂર્ણિંગ થવાનો નહિ. કારણ, સ્ત્રી તથા પુરૂષ એ સંસારનાં બે અંગ છે. આપણા શરીરનું એકાદ અવયવ આંધું હોય તો તે કદી સુંદર દેખાવાનું નહિ અને આપણે સર્વાંગસંપૂર્ણ મનુષ્ય પ્રમા-

જો કોઈ પણ કામ સારી રીતે કરી શકવાનાં નહિ. તેજ પ્રમાણે મોહોટો વિદ્વાન, શૂર, ધનવાન, નિરપેહ હોય તો પણ સ્ત્રીઓના આશ્રય સિવાય પુરૂષ સંપૂર્ણગ થતા નથી. તેમ હોય તો તેનાથી કોઈ પણ કામ સારી રીતે થઈ શકતું નથી. કારણ જે કામમાં સ્ત્રીનું સાહાય્ય તેને જોઈએ ત્યાં તે તેને ન મળ્યાથી તેનું મન બગ્ન થાય છે, તથા સર્વ કામનો ભાર એકલાનાઉપરજ પડવાથી ઘણા અમને લીધે તેની પ્રકૃતિ ખમડી મોહોટા મોહોટા અનર્થો થાયછે. સ્ત્રીઓને પણ તેમજ છે. સ્ત્રી પુરૂષે પરસ્પર એક બીજાના આશ્રયથી ચાલ-વું તથા એકમેકને આધીન થઈ રહેવું એજ ઈશ્વરનો અભિપ્રાય છે. માટેજ તેણે તેમનો સ્વાર્થ એક બીજાના આશ્રયવિના સિદ્ધ થવાનો નહિ એવો સંબંધ તેમનામાં મૂક્યો છે. કોઈ કોઈ મનુષ્યો તે સંબંધનો યથાયોગ્ય વ્યવહાર ન કરતાં છેક પશુની પેઠે પોતાની ઈચ્છા-પ્રમાણે આચરણ કરેછે. તેવા તેમના ધર્મવિરુદ્ધ આચરણથી ઈશ્વ-રી આશાનું અપમાન થાય છે, અને તે પાપનાં ફળ, દુઃખ, પશ્ચા-ત્તાપ, અપમાન ઇત્યાદિ તેમને ભોગવવાંજ પડે છે. આટલાસારે બુદ્ધિમાન સ્ત્રીપુરૂષોએ ધર્મને અનુસરીને ઈશ્વરનો સર્જીલો, અત્યંત સુ-ખદાયક તથા અભિલષણીય સંબંધ પરસ્પર રાખવો. તે સં-બંધ કયો તો લગ્ન છે. હવે તે સંબંધ કેવી રીતે તથા કઈ વખતે કરવો યોગ્ય છે એનો વિચાર કરિયે.

લગ્ન કરવાની રીતો અનેક દેશમાં અનેક પ્રકારની છે. તે સ-ધ ધીજ સારી છે એમ કહેવાય નહિ. દૃષ્ટાંત સારે આપણા આ દે-શની લગ્નની રીતજ જુઓ. આ દેશમાં એવી ચાલ છે કે, છોકરાની અને ઘણું કરીને છોકરીની વય નવ વર્ષની થઈ ન થઈ એટલામાંજ તેનું એકાદ અસ્તાન બાળકની સાથે લગ્ન કરી દે છે. તે વખતે તે છોકરાં તેમનો પરસ્પર શો સંબંધ છે, તે સંબંધને કઈ રીતે મજ-બૂત રાખવો, અરસ્પરસ એક્ય તથા સન્માન શું કર્યાથી રહે ઇત્યા-દિ કાંઈ જાણતાં હોતાં નથી. આથી અસ્તાનતાને લીધે તેમનો મનનો એક બીજાની સાથે અણબનાવ થાય છે, અને જે સુખ સારે તે-

મનો તે સંબંધ લોકોએ કરી આપ્યો હોય છે તે તો તેમને પ્રાપ્ત થતુંજ નથી; પણ ભલટું તેથી મોહારા મોહારા અનર્થ થાય છે.

ખીજું એ કે, આઠ વર્ષથી તે વીસ વર્ષની વય થતાં સૂધીનો સમય મનુષ્યને જ્ઞાન સંપાદન કરવાનો હોય છે. તે વખતમાં જો તેણે લગ્ન કર્યું તો તે સંસારિક અટપટમાં ગુંથાઈ જાય છે. પછી તેનાથી જ્ઞાન સંપાદન કરવાનું કદાપિ બનતું નથી. અર્થે કદાચિત્ જ્ઞાન સંપાદન કરવાનું બન્યું તો તે અધૂરું રહી જાય છે. માટે તે વખતમાં લગ્ન કરવું છેક અનુચિત છે. કારણ બાહ્યાવસ્થા જેવો અમૂલ્ય તથા જ્ઞાન મળવાને યોગ્ય વખત ફરીને કાંઈ કરે મળતો નથી. મનુષ્યજન્મ લઈ જો જ્ઞાન ન હોય તો તેના કરતાં પશુજન્મ પણ શ્રેષ્ઠ સમજવો જોઈએ.

ત્રીજું એ કે, સ્ત્રીપુરુષોને અલ્પ વયમાં છોકરાં થાય તો તે પોતે તથા તેમનાં સંતાન પણ દુર્બલ, નિરતજ, બુદ્ધિહીન થાય છે અને સંપૂર્ણ આયુષ્યનો ઉપભોગ ન કરતાં એકાએક છેક તરણ અવસ્થામાંજ મૃત્યુના મુખમાં પડે છે. કારણ, નહાનાં વયમાં તેમના શરીરમાંની સર્વ વૃત્તિઓ, લોહી, માંસ, ચરબી વગેરે તથા તેમનું બળ, બુદ્ધિ, સ્વાસ્થ્ય તથા આયુષ્યકારક ધાતુ એ સઘળાં પરિપક્વ તથા સંપૂર્ણ દશામાં આવેલાં હોતાં નથી. આવા કાચા તથા અપૂર્ણ શરીરનો અયોગ્ય વ્યવહાર કર્યાથી ફક્ત તેમનીજ હાનિ થાય છે એટલુંજ નહિ, પણ તેમનાંથી ઉત્પન્ન થનારાં સંતાન પણ છેક નકામાં થાય છે.

ચોથું એ કે, નહાનપણમાં બુદ્ધિ પરિપક્વ ન હોવાને લીધે જન્મનું લગ્ન થવાનું તે સ્ત્રીપુરુષોને એક ખીજની પરીક્ષા કરી પોતાની સમાન યોગ્યતાવાળા મનુષ્યનો સાથે પોતાની ઈચ્છાને અનુસરીને લગ્ન કરવાની યોગ્યતા હોતી નથી. તેમનાં માખાપ અથવા તેમનાં જેવાંજ ખીજાં મનુષ્યો તેમનો જેની સાથે સંબંધ કરી આપે તેની સાથે તેમને જન્મસૂઘી રહેવું પડે છે. તે સંબંધ પછી સારો હોય કે ખરાબ તેનો કોઈ વિચાર પણ કરવું નથી. આવી રીતથી ઘણાંજ ખરાબ પરિણામો થવાનો સંભવ હોય છે. કારણ, સમાન યોગ્યતાના મનુષ્યમાં પરસ્પર જેવો પ્રેમ જોડે છે તેવો ઈચ્છ નીચનો સંબંધ થયે કદી ર-

હેતો નથી. પોતે પરીક્ષા કરી “આ મનુષ્ય મારી યોગ્યતાને અનુરૂપ છે કે નહિ” એવા વિચાર કર્યાસિવાય કોઈપણ મનુષ્યને સમજાવું નથી. તેવે ઠેકાણે બીજા મનુષ્ય પોતાની ઇચ્છાપ્રમાણે સંબંધ પસંદ કર્યો તો તે જોનું લગ્ન થવાનું. તેના મનજોગો થતો નથી. કારણ, તેના મનનો અભિપ્રાય શો છે તે બીજાઓને ખબર ન હોવાથી તે બીજા મનુષ્ય તેને યોગ્ય ગુણ અથવા ગુણની પરીક્ષા કરવાને સમર્થ હોતો નથી. ત્યારે તેવાં પરસ્પર વિરુદ્ધ ગુણવાળાં તથા એક બીજાને અણગમતાં સ્ત્રીપુરુષોનો સંબંધ થયે તો તે સુખી તે શી રીતે થાય? ત્યારે તમને એવું લાગવા માંડે છે કે, તે તેમનું જ લગ્ન થઈ તે સુખનું લગ્ન નહિ પણ તે તો નરકયાતનાજ તમને ભાગે આવી છે. આવાં વિરુદ્ધ મનનાં સ્ત્રીપુરુષોમાં કદી એકય રહેતું નથી. સર્વદા તેમનાં મન એક બીજા ઉપર અસંતુષ્ટ રહે છે. તેવી સ્થિતિમાં તમને જ સંતાન થાયછે તે પણ સ્પષ્ટ નહીં, કુષ્ટ, મૂર્ખ, વિરૂપ તથા અપ્રસન્ન મનનાં જ હોય છે. તેથી આવા પ્રકારનાં સંતાનની વૃદ્ધિથી સંસારનું મગળ ન થતાં અમંગળજ થાયછે. મારે મનુષ્યોએ આવી ઇશ્વરી નિયમવિરુદ્ધ રીત ચલાવી પોતાનું અકલ્યાણ કરી લેવું યોગ્ય નથી. જગતમાં પશુ વગેરે જંતુઓને પણ પોતાની પસંદગીથી સ્ત્રીપુરુષ સંબંધ સ્થાપન કરવાની સ્વાધીનતા છે; તો મનુષ્યમાં તેમ શા મારે ન હોવું જોઈએ? લગ્નસંબંધ કાંઈ એક જ દિવસનો નથી કે મરણ પડે ત્યારે પોતાની સાથે ન જાયું તો બીજી તરફ જોઈ લેવાય. આ સંબંધ બંને મનુષ્યો ન્યાંસૂધી જીવતાં રહે ત્યાં સૂધી રહેવાનો, તો આવે ઠેકાણે પોતાની પસંદગીથી પરીક્ષા કરી યોગ્ય સંબંધ કરવામાં સ્ત્રીપુરુષોને સમાન સ્વાધીનતા હોવી એજ સાચું. તેમ ન થવાથી આપણા દેશમાં કેટલેક ઠેકાણે કેવા કેવા અનર્થ થાય છે તે ધ્યાનમાં આણતાં શરીર ઉપરના વાળ ઉભા થાય છે. કેટલીક સાધ્વી સ્ત્રીઓ પતિના કુર્વચહારથી સંતપ્ત થઈ આત્મહત્યા જેવા મોહાદ્રા પાપથી પોતાના જીવનને કલંક લગાડે છે. કેટલાક સત્પુરુષો પોતાની પત્નીના કુરાચરણથી કુખી થઈ સ્ત્રીહત્યા, બળિયાર ઇત્યાદિ મહાપાપ કરે છે. આ દોષ કોનો! તે સ્ત્રીપુરુષોનો નહિ,

પરંતુ અયોગ્ય સત્તા ચલાવી તેમની પોતાની પસંદગીથી યોગ્ય સંબંધ કરવાની સ્વાધીનતા હરણુ કરનાર તથા અકાળે લગ્ન કરી તેમના ઉન્નતિરૂપી વૃક્ષનાં મૂળમાં કુહાડો મારનાર જનમંડળનોજ છે. આટલા માટે દેશના લોકોએ આ પોતાનો દોષ કાઢી નાખવો એ ઠીક, નહિતો હજારો ઉન્નતિના ઉપાય કર્યા છતાં કાંઈ પણ વળવાનું નથી.

સ્ત્રીપુરૂષોએ પોતાની વય લગ્નને યોગ્ય એટલે ૨૦ વર્ષના, અથવા તે કરતાં વરસ છ મહિના કમી જારંતી, થાય ત્યારે પોતાની યોગ્યતાને લાયક મનુષ્ય સાથે લગ્ન કરવું. આ સંબંધ કરવાને લોકોના પસંદગીથી, ધનના લોભથી, અથવા કોઈ પણ પ્રકારની લાલચથી લોભાઈ કરવો નહિ. કારણ, લાલચ દૂરથી ઘણી સારી દેખાય છે પણ પાસે ગયા એટલે તેમાં કાંઈ સાર હોતો નથી. આવે પ્રસંગે પોતાના કરતાં બુદ્ધિવાન તથા દીર્ઘદર્શી લોકોના વિચારથી તથા આપણા પોતાના મતથી જે ઠેકાણું સારું ઠરે ત્યાંજ લગ્ન કરવું. લગ્ન જે માણસની સાથે કરવું હોય તેનામાં ધર્મબુદ્ધિ, રૂપ, વિદ્યા, સદ્ગુણ, ઉદારતા, ધન, તથા પ્રેમ એ હોવાં જોઈએ.

કોઈ કોઈ તો ફક્ત રૂપ અથવા ધન એટલુંજ જોઈ લગ્ન કરે છે, પણ તેમ કરવું છેક અયોગ્ય છે. કારણ ધન તથા રૂપ ક્યાં પણ ચિરસ્થાયી નથી. તે ગયાં એટલે તેજ જે મનુષ્યને ગમે છે તેઓ પણ તે જ્યાં હોય ત્યાંજ જાય છે. આથી પરસ્પર પ્રેમ ક્યાંથી રહેવાનો? અને જેમનામાં પ્રેમ નહિ એવાનું લગ્ન કરવું તે પણ શા ઉપયોગનું? આટલાસાર મુખ્યત્વે કરી ધર્મબુદ્ધિ, સદ્ગુણ, વિદ્યા, પ્રેમ તથા ઉદારતા એટલાંજ જોઈ લગ્ન કરવું. આવા યોગ્ય સંબંધથી સ્ત્રીપુરૂષોનો પરસ્પર અતિચય પ્રેમ થાય છે. આવાં નિરૂપમ પ્રેમાળ સ્ત્રીપુરૂષોજ એક બીજાનાં દુઃખે દુઃખી તથા સુખે સુખી થાય છે. તેઓજ આ સંસારને સ્વર્ગશાભા આણે છે તથા તેમનાથીજ સંસારની ઉન્નતિ થવાની આશા રખાય છે. આવા યોગ્ય સંબંધથી જોડાયેલાં સ્ત્રીપુરૂષોજ આ જગતમાં ધન્ય છે. તેઓ મોહાટ્ટી મોહાટ્ટી વિપત્તિઓમાં પડે તોપણ તેમને પરસ્પરનો પ્રેમ કદી ઓછો થવાનો નહિ. તેવા ભયં-

કર દિવસમાં પણ તેઓ એક બીજાને જોઈ સુખી થાય છે. વારત-
વિક રીતે જોતાં જગતમાં પ્રેમજ સર્વ સુખનું ઉત્પત્તિસ્થાન છે. તે જ
મનુષ્યના હૃદયમાં હોય નહિ તે કદી સુખી થવાનો નહિ. આ ઉપર
કહેલા પ્રેમના પ્રભાવેજ રામચંદ્ર, નળ, ઇત્યાદિ મહાપુરુષો આ જ-
ગતમાં પોતાના સદાચરણની કીર્તિ અચળ મૂકી ગયા છે. તે પ્રમા-
ણેજ સીતા, સાવિત્રી, અંશુમતી, દમયંતી, અનસૂયા વગેરે સાધ્વી
સ્ત્રીઓ પોતાના પતિવ્રતપણાથી તથા મોહિટાઈથી સીમા કરી સર્વ-
નાં મન રંજન કરનારી પુણ્યકીર્તિ પોતાની પાછળ મૂકી ગઈ છે. પ્રે-
મ મનુષ્યના સ્મશાન સરખા ઉદાસ હૃદયને સ્વર્ગશાલા આણે છે.
માટે પ્રેમ મનુષ્ય માત્ર પોતાના હૃદયમાં પોષવા જોઈએ. પ્રેમનાં રૂપ
અનેક છે. પોતાનાં સંતાનઉપર અથવા તેવાંજ માણસઉપર મા-
આપનો જે પ્રેમ હોય છે તેને વાત્સલ્ય કહે છે. સંતાનનો માતૃપિતા ઉ-
પર તથા ગુરુઉપર અને ઈશ્વરઉપર જે પ્રેમ હોય છે તેને ભક્તિ
કહે છે. ભાઈ ભાંડુઓમાં તથા મિત્રોમાં પરસ્પર જે પ્રેમ હોય છે તેને
સ્નેહ કહે છે. ઉદાર હૃદયના સન્નજનોનો દીન દુઃખી લોકો ઉપર જે
પ્રેમ હોય છે તેને દયા કહે છે. શરીર જીવંત છતાં એક પ્રાણ, પરસ્પરના
સુખદુઃખમાં સરખો ભાગ લેનાર દંપતીમાં જે પ્રેમ તે પ્રેમજ, તેનું
બીજું નામ નથી; કારણ પ્રેમની સંપૂર્ણતા તેમાંજ હોય છે. બીજે સ-
ધજે ઠેકાણે જે પ્રેમ હોય છે તે અંશ માત્ર હોય છે, સંપૂર્ણ હોતો ન-
થી. પ્રેમની સીમા સમાન ગુણસ્વભાવના દંપતીમાંજ દીઠામાં આ-
વે છે. મનુષ્યે ઈશ્વરે આપેલો તથા સ્વર્ગના સુખનું મૂળ જે પ્રેમ
તેનો યોગ્ય વ્યવહાર કરવો. આ ધન ઈશ્વરે માણસને આપ્યું છે તે કાં-
ઈ તેનો ખોટો ખર્ચ કરી નાશ કરવાસાર નહિ. તેનો યોગ્ય ઠેકાણે સા-
રી રીતે ખર્ચ કરી ફરી તેની વૃદ્ધિ કરવા સારજ આપ્યું છે. પરંતુ
મોહિટા દુઃખની તથા લજ્જવનારી વાત એ છે કે, હજારો સ્ત્રીપુરુ-
ષો તે પ્રેમધનનો ખોટો ખર્ચ કરે છે! એટલે બિચારાં પટ થઈ
તેને અયોગ્ય પાત્રમાં સ્થાપિત કરે છે. તેમ કર્યાથી તેમનું કલ્યાણ થ-
તું નથી એ તો ઉઘાડુંજ છે. માટે પ્રત્યેક મનુષ્યે સારી રીતે વિચાર ક-
રી તેમ ન કરતાં ધણી સાવધાનિરીથી યોગ્ય ઠેકાણે લગ્ન કરવું;

અને જેની સાથે લગ્ન થયું હોય તેનો વિશ્વાસઘાત કરી પોતાના પ્રેમનું માન ઓછું કરવું નહિ. એજ લગ્ન કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે. બીજી એ કે, કેટલાક ગુણો જેવા કે કોમળતા, માધુર્ય ઇત્યાદિ રમણીય ગુણ રમણીગણના સ્વભાવિક હોઈ પુરુષોમાં હોતા નથી. તેમજ સાહસ, સહનશીલતા, ધૈર્ય ઇત્યાદિ ગુણો પુરુષપ્રકૃતિના સ્વભાવિક છે, તે સ્ત્રીઓમાં હોતા નથી; તે બંને પ્રકારના ગુણો જીદા જીદા હોય તે સારું દેખાતું નથી. જીવો, જે પુરુષના સાહસ, ધૈર્ય, સહનશીલતા, શૌર્ય ઇત્યાદિ કઠોર ગુણોમાં દયા, નમ્રતા, સ્નેહ વગેરે કોમળ ગુણોની છાયા હોતી નથી તે પુરુષ છેક લુપ્તો દેખાય છે. તેમજ સ્ત્રીના નમ્રતા, દયા, મમતા, કોમળતા, લગ્ન ઇત્યાદિ ગુણોમાં ધૈર્ય, સહિષ્ણુતા તથા સત્યપરતા, તેજસ્વિતા ઇત્યાદિ ગુણોની છાયા હોતી નથી તે છેક બીકણ તથા વખત પડે કાંઈજ કામ લાગે નહિ એવી હોય છે. માટે સ્ત્રીપુરુષોએ પોત પોતાના ગુણો પરસ્પર સંક્રામિત કરી તેમની શોના વધારવી જોઈએ. આમ કર્યાથીજ સંસારની વૃદ્ધિ થવાની તથા તેના ઉપર ઉપકાર થવાનો; અને તેમ કરવું એજ મનુષ્યનું કર્તવ્ય કર્મ છે. એક માણસનો ગુણ બીજાને લાગવો એ તેમના અતિથય પરિચય સિવાય થતું નથી. પતિપત્નીના સંબંધ સિવાય બીજી તરેહના સંબંધમાં આમ થાય એ લોકવિરુદ્ધ તથા ધર્મવિરુદ્ધ છે. માટે મનુષ્યને હિચિત છે કે તેણે લગ્ન કરવું.

ત્રીજી એ કે, પ્રાણીઓનું હૃદય ઘણું દુર્બળ છે. તેને જો એકાદ પાસે આધાર ન હોય તો તેનાથી રેહી શકાતું નથી; માટેજ પ્રાણીમાત્રથી કદી કોઈ પણ ઠેકાણે એકલા રહેવાતું નથી. બીજું કોઈ પણ તેને સોમતી તરીકે જોઈએ. એકાદ માણસને સર્વ સુખનાં સાધનો આપી રાત્રમાં એકલું બેસાડ્યું તો તે ત્યાં રહેવા કદી કબૂલ થશે નહિ; પણ બીજી કોઈ જો તેનો સોમતી હોય તો તેના ઉપર મોહાટાં મોહાટાં સંક્રો પડે તોપણ તે પોતે સુખી છે એમ સમજે છે. તો એવું સિદ્ધ થયું કે સંસારમાં સઘળાને એકાદ સોમતી જોઈએ. તે સોમતી તેનો શત્રુ અથવા ઉદાસીન હોય, તેના મતની સાથે તેનો મત ન મળતો હોય, અથવા તેના સુખના તથા દુઃખના સમયે સરખો રહી સુખ દુઃખમાં

બાગ લેનાર ન હોય તો તેવો સોખતી હોય ન હોય તોએ સરખું. માટે મનુષ્યને સોખતી જોઇએ તે જોનો પ્રેમ તેના ઉપર અચળ હોય તેવો તથા જે તેના સુખી અથવા દુઃખી અવસ્થામાં સરખો રહે એવો હોવો જોઇએ. આર્થો સોખતી જગતમાં પત્નીનો પતિ તથા પતિનો પત્નીજ છે. બાકી બીજા સઘળા જેવા તેવાજ. દંપતીના જેવી પરસ્પર સ્વભાવિક અકૃત્રિમ મિત્રાઈ બીજા સાથે થતી નથી. માટેજ મોહો-રા મોહોરા વિદ્વાનોએ કહ્યું છે કે “*અર્ઘ્યભાર્યા મનુષ્યસ્ય ભાર્યા શ્રેષ્ઠતમઃ સત્ત્વા । ભાર્યા મૂલં ત્રિવર્ગસ્ય ભાર્યા મૂલં તરિણ્યતઃ॥” માટે લગ્ન કર્યા સિવાય સંસારમાં મનુષ્યને જોઇએ તેવો સોખતી મળતો નથી એ સિદ્ધ થયું. માટે લગ્ન કરવું યોગ્ય છે.

આટલે સૂધી લગ્નના ઉદ્દેશ કહ્યા. હવે લગ્ન પછી તમારું કર્તવ્ય કર્મ શું તેનો વિચાર કરિયે. એ તો સર્વને ખબર છે કે, લગ્ન થયામાં સ્ત્રીપુરુષોમાં પરસ્પર પ્રેમ હોય તોજ તેઓ સુખી થાય છે. નહિ તો તેમના દુઃખની સામા રહેતી નથી. અહીં લોકોમાં એવી એક ખરાબ ચાલ છે કે, એકાદ નજીવી બાબતમાં જે સ્ત્રીપુરુષોમાં કાંઈ અણુબનાવ થયો તો તરતજ પુરુષ, જન્મ સૂધીની પોતાના સુખ દુઃખમાં બાગલેનારી, તથા તેજ જેનું સર્વ કાંઈ છે એવું જે પોતાના અંતઃકરણથી સમજે છે, તથા જેને તે જે સારા ચબ્દ કહે તો પોતાના હાથમાં સ્વર્ગ આપ્યું હોય એવું જોને લાગે છે, તેવી પોતાનો ધર્મપત્નીનો અનાદર અથવા ત્યાગ કરી કાંતો બીજવાર લગ્ન કરે છે, નહિતો ધર્મવિરૂદ્ધ બ્યભિચાર વગેરે પાપો કરવા લાગે છે. પુરુષ તેમ કરે તો લોકો તેને કાંઈ કહેતા નથી. તેને કોઈ પણ પ્રકારની રાજ તરફથી અથવા લોક તરફથી શિક્ષા થતી નથી. આથી પુરુષો અર્થાતજ સ્વેચ્છાચારી થાય છે. કારણ, તેઓ પોતેજ સ્ત્રીઓના કર્તો હતા તથા વિધાતા છે. આવે સંકટને પ્રસંગે બિચારી દુર્બળ સ્ત્રીઓના દયા

* ભાર્યા મનુષ્યનું અર્ઘ્ય છે. ભાર્યા શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. ભાર્યા ત્રણે વર્ગનું (એટલે ધર્મ, અર્થ તથા કામનું) મૂળ છે. ભાર્યા તરનારનું મૂળ છે (એટલે આ બવસાગર તરવાની ઇચ્છા રાખનારનો મૂળ આધાર ભાર્યા છે.)

આણી જે વાત પુરોહિતના વિરુદ્ધ બોલે એવું કોઈજ હોતું નથી. ત્યારે તે અબળાઓએ શું કરવું! આપો અત્યાચાર તથા અપમાન સહન કરીને પણ કોઈ કોઈ ધીરજવાળા સાધ્વી સ્ત્રીઓ પોતાનું આયુષ્ય ધર્માચરણમાં કહાડે છે. કેટલીક આત્મહત્યા કરી તે દુઃખનો અન્ત આણે છે. અને કેટલીક તો તે પુરૂષો જેવીજ સ્વેચ્છાચારી થઈ અધર્માચરણ કરી પોતાના જીવનને તથા કુળની કીર્તિને કલંક લગાડે છે. આ ત્રણ પ્રકારોમાં પહેલો પ્રકાર ઘણો ઓછો દીકામાં આવે છે, બીજો તેના કરતાં જરા વધારે; તથા ત્રીજો તે બંને કરતાં ઘણોજ વધારે. આવાં પાપ યવામાં વધારે દરજ્જે પુરૂષોનું કઠોરપણું તથા સ્વેચ્છાચારિતાજ કારણો હોય છે. પુરૂષ સ્ત્રીના કરતાં વધારે બલવાન છે; માટે તે કહે તે પૂર્વ દિશા થવાનીજ; પરંતુ આમ કરવું તેમના પુરૂષત્વને બિલકુલ હાજતું નથી. જે વીર છે તેણે નમ્મણાં ઉપર ક્ષમા રાખવી તથા મમતાથી તેમને પોતાને વશ કરવાં એજ તેને શાભે છે. તેમ ન કરતાં, ઊલટું દુર્બળોનું રક્ષણ કરવાને બદલે તેમનેજ જીવતાં મારવામાં પોતાના શૈર્યનો ઉપયોગ કરે તો તેને કોણ વખાણશે! તેમ કર્યાથી ધર્મવિરુદ્ધ આચરણ થાય છે તથા ઇશ્વરનો તે માણસ અપરાધી થાય છે. કારણ ઇશ્વરે પુરૂષને સ્ત્રીઓ કરતાં વધારે બળ આપ્યું છે તે કાંઈ તેમના ઉપર જુલમ કરી તેમને દુઃખ દેવા સાર આપ્યું નથી. પુરૂષોએ સ્ત્રીઓનો અનાદર ન કરતાં તેમને મમતાથી પોતાને વશ કરી તેમના ઉપર અચળ પ્રેમ રાખવો એજ તેમનો ધર્મ છે.

હથે, હવે આપણે સ્ત્રીઓ તરફ વળિયે. કેટલીક મૂર્ખ સ્ત્રીઓ પોતાના પતિનો પ્રેમ પોતાના ઉપર નથી એમ સમજી તેને વશ કરવાના ઉપાયોના શોધમાં પડે છે. પછી આવા પ્રયત્નમાં તેઓ હોય છે ત્યારે તેમને પંચાક્ષરી કે નવાક્ષરી મંત્ર, તંત્ર, માદલીઆં, બસ્મ, દારૂ, વગેરે વશીકરણના ઉપાય કરનારા લોકોની પણ ખોટ હોતી નથી. તેવા વશીકરણને અર્થ તે ગાંડી બાઇઓ તે ઠગ લોકો તેમને જે કહે તે સધળું કરવાને તૈયાર હોય છે. આવા લોકોથી તેમને ઘણાં નુકસાન થાય છે. તે એ કે ઘણાં કષ્ટ ભોગવી મૃત્યુવેલા પૈસાનો સારી રીતે ખર્ચ ન થતાં નિરર્થક

પરાય ઉપયોગ થાય છે. તે લોકો કુષ્ટ તથા દુરાચરણી હોય છે, તેવાની સોખતથી મર્યાદા રહેતી નથી; પુષ્કળ અધર્મ આચરણ તથા લોકોમાં નિંદા થાય છે. પણ આટલું કરીનેજ તેમની દગલખાજી અટકતી નથી. તે કુષ્ટ લોકો પોતે બોલે છે તે અફેજ છે એમ બતાવી આપવા સાર “આ લે ઓસડ, અને ફલાણે વખતે ફલાણી રીતે તારા વરને ખવરાવજે એટલે તે તારા વચનપ્રમાણે ચાલશે.” આમ બોલી માટી, પત્થર, રાખ વગેરે આપે છે. તે ઓસડ તે ઘેલાં બઠરાં પોત પોતાના વરને ગમે તે રીતે પણ ખવરાવે છે. તે ઓસડ કેવાં હોય છે તેનો વિચાર કરવાની તેમનામાં બુદ્ધિ તો હોતી નથીજ. તેવા ઓસડમાં કોઈ કોઈ વખતે વાયુનો વૈદ્ય! કફનો વૈદ્ય! સુવા રોગનો વૈદ્ય! સર્વ રોગના વૈદ્ય!!!” કહી બૂમ પાડી ફરનારા વૈદ્યો પાસેની ઘણા અનર્થ કરનારી લોટું, તાંબું, પારો, સોમલ, વગેરેની કાચી રાખો પણ હોય છે. તે મનુષ્યના પેટમાં ગઈકે તરત અથવા થોડા વખત પછી તેને યમનું દર્શન કરવુંજ પડે છે!! તે ઘેલાં બૈરાં વશીકરણ કરવા જતાં તે ડગ લોકોના ઉપર વિશ્વાસ રાખી આવાં બયંકર ઓસડો પોતાના પ્રિય પતિને ખવરાવી કેટલીક વખતે ઘણા અનર્થો કરી મૂકે છે. આ ઘણું પરાય છે, માટે સ્ત્રીઓએ પોતાના પતિને પોતાને વશ કરવાના હેતુથી આવા વાંકાચૂંકા મંત્ર તંત્ર કરનારા ડગ લોકો ઉપર, અથવા તેવા મંત્ર તંત્ર છે એવો વિશ્વાસ રાખી તે ગાંડપણમાં પડવું નહિ. મંત્ર તંત્ર છે એમ કહેવાય છે તે તદ્દન ખોટું છે. જે બૈરાં મંત્ર તંત્ર કરે છે અથવા માદળીઆં બાંધે છે તેમનું ચરિત્ર તેમના પતિને જણાયાવિના કદી રહેતું નથી. તે તેમને જણાયું કે તેમના ઉપર તેમના પતિનો જે થોડો ઘણો પ્રેમ હોય છે તે પણ જતો રહે છે. તે વખતે તેમના મંત્ર કાંઈ પણ કામમાં આવતા નથી એ ઉઘાડુંજ છે.

પતિને પોતાને વશ કરી લેવાનું એક જાદુ છે. વશીકરણના ગાંડપણમાં ડગ લોકોના છંદમાં ન પડતાં તેજ જાદુ કામ લગાડવું; તે કેવળ તેમનેજ ઉપયોગી પડશે એમ નથી. તે તો સર્વ સ્ત્રીઓએ

કરવાં જોઈએ એટલે તેમાં સઘળાનું હિત થશે. તે ઉપર કહેલું અમૂલ્ય જાડુ નીચે પ્રમાણે:-

૧. પોતાના પતિને પસંદ પડે એવું પોતાનું આચરણ રાખવું જોઈએ. તેના મતથી જે વિરુદ્ધ હોય તે કદી કરવું નહિ. તેની આગળ જાયે સ્વરે કદી જોલવું નહિ. કોઈ પણ વખતે તેને ગુસ્સાકારી કહાડવો નહિ. ધર્મથી અવિરુદ્ધ એવું જે કામ તે કહે તે ધણે. અમ થાય તોપણ કરવું. તે જે વખતે જે કામ કરવાનું કહે તે યાદ રાખી વખત ન ચૂકતાં તેજ વખતે કરવું. જે જે કામ કરવાનું કહે તે પોતાથી થતું નથી અથવા તે કરવાને કુટાણો આવેછે એમ ઉદ્ઘતાઈથી જોલી બતાવવું નહિ. જે છેકજ પોતાથી બને નહિ એવું જે તો તેને જે યાત કહી મધુર વચ્ચને તથા ધણી નમ્રતાથી કારણ બતાવી પોતાથી તે થઈ શકતું નથી એમ કહેવું. કોઈ પણ પ્રકારનું તેની આગળ જૂઠું જોલવું નહિ. બીજા માણસની નકામી નિંદા તેની આગળ કરવી નહિ. તેની નિંદા કરવી નહિ, અથવા ખોડખાપણ કહાડવી નહિ. નિરર્થક ગુસ્સે થઈ મ્હોએ આવે તેજ જોલવું નહિ. કદી તેનો વિશ્વાસઘાત કરવો નહિ. તેના કોઈ પણ સારા કામમાં આડાં આવવું નહિ. તેનું મન ફુલાય એવું કોઈ પણ કરવું નહિ. પોતાની કોઈ વાતમાં ભૂલ થઈ હોય તો તે કબૂલ કરી તેની ક્ષમા માગવી. તેની ભૂલ થાય તો ગુસ્સે ન થતાં તેને સેમજાવી કહેવું. પોતાથી બને તેટલી તેની ધણી પ્રીતિથી સેવા કરવી.

તમે શરીર ઉપર ધરણાં ધાત્રી તથા સારાં સારાં વસ્ત્ર પહેરી પોતાના પતિને મોહિત કરવાનો પ્રયત્ન કદી કરતાં નહિ. મનુષ્યના ગુણ સારા હોય તો તે ગુણોજ લોકોનું ચિત્ત તેની તરફ ખેંચે છે. તમે તમારા સદ્ગુણથી તમારા પતિને મોહિત કરવાનો પ્રયત્ન કરો. તમે કોઈપણ કારણસર તમારા પતિને ડગતાં નહિ. આ જગતમાં પતિ જેવો મિત્ર બાપડીગ્મોને બીજા કોઈ નથી. તે ગુરના જેવા સન્માર્ગ બતાવનાર, પિતાના જેવો હિત કરનાર; મા જેવા મમતા રાખનાર તથા વિદ્યાસને લાયક, દેવ પ્રમાણે પૂજ્ય તથા પોતાના પ્રાણ સરખા પ્રિય અદ્વિતીય મિત્રન. સાચે તમે ડગાઈ કરશો તો સંસારમાં તમારે

એવું બીજું કોણ છે કે જેની સાથે તમે નિઃકપટપણે વર્તી સુખી થશો? જે બાઈઓ પોતાના પતિની સાથે ઠગાઈ કરે છે તેમનાથી કોઈ પણ ખરાબ કામ અસાધ્ય છે એવું મને લાગતું નથી. માટે તમે સંબધમાં પોતપોતાના પતિની સાથે મોકળે અને વર્તજો. બીજાની મહેરબાની બિનવશા સહર, પોતાના પતિને ન ગમતું હોય તેવું કામ, અગર તે બહુ લાભકારક હોય તોપણ, તમારે કદી પણ કરવું નહિ. તમને તેણે જે છાની વાતો કહી હોય તે તમે બીજાને કદી કહેતાં નહિ. એકાંતમાં તમારો પતિ તમને કાંઈ કડવાં વચનો કહે તો તમારે તેની બીજા લોકો આગળ આડી ખાવી નહિ. આવી રીતે તમારું પોતાનું આચરણ સાફ હશે તો પરસ્પર વિરોધ થવાનો સંભવ ઘણો થોડો રહેશે.

બીજું એ કે, કેટલીક સ્ત્રીઓ પોતાના પતિ આગળ લોકોની (સાસુની, સસરાની, નણંદની, દીયરની, પાડોશી વગેરેની) જૂઠ્ઠી જૂઠ્ઠી આડી ખાઈ તેમના ઉપરનો પોતાના પતિનો પ્રેમ પોતાતરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરતી જણાય છે તેવું તમે કદી કરતાં નહિ. જે માણસ નિંદા કરે છે તેના ઉપર કોઈનો વિશ્વાસ બેસતો નથી. લોકોને એમ લાગવા માંડે છે કે આ માણસ લોકોની નિંદા જેમ મારી આગળ કરે છે તેમ મારી નિંદા પણ લોક આગળ કરતું હશે; અને આવું લાગવું સ્વભાવિકજ છે. તમારી નિંદા લોકો કરે તો ચૂપકીથી સાંભળ્યાં કરજો અને તમારું આચરણ સાફ રાખી શાંતપણે વર્તજો એટલે ખરું શું તે જલદીજ બહાર પડશે અને તેથી તમારી નિંદા કરનારા લોકોના મહેમાં માર્યાં જેવું થશે. તમારા વરની કોઈ નિંદા કરવા માંડે તો તેમાં તમારે પડખું આપવું નહિ. નિંદા ખરી હોય તો તે શું કર્યાથી ફરીથી થાય નહિ તેવો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ફોગટ લોકોની સાથે કળયો કરવામાં ફાયદો નથી. હવે પતિ પ્રત્યે તમારું કર્તવ્ય શું તેનો વિચાર કરિયો:—

સર્વ કાર્યમાં તમારાથી થાય તેટલી મદદ તમારે તમારા પતિને આપવી જોઈએ. ધરતું સઘળું કામ વખતસર કરી આગસ ન કરતાં પોતાની, પોતાના પતિની તથા ધરનાં માણસોની ઉબતિ જે કામ ક-

ચાંચી થાય તે કામ કરવા તરફ તમારું ચિત્ત સર્વદા એકાગ્ર કરવું જોઈએ. વર બહારથી ઘેર આવે ત્યારે તેને એકાંતમાં લઈ જઈ કાનિજલ વાતોમાં દિવસ ગુમાવવો નહિ. દિવસમાં એક અથવા દોહોડ કલાંક વિનોદે તેના સાથે આનંદમાં રહેવું યોગ્ય છે. પરંતુ તેજ વધારે થાય તો તેથી સુખ ન થતાં ઘણાં મહત્વનાં કામોનો નાશ થાય છે. અને આવી રીતે આજસમાં દિવસ કહાડનાર દંપતીમાં ઘણા કલહ ઉત્પન્ન કરનારાં કારણો એક બીજાની નજરે પડી અંતે કંકાસ થવા માંડે છે.

પછી મન તથા શરીર બન્ને અસ્વસ્થ થાયછે તથા કોઈ પણ કામમાં ઉત્સાહ રહેતો નથી. તમે તમારા પતિની સાથે વાત કરતાં ભોકાની નિંદા વગેરે ગંદી વાતો છોડી નીતિસંબંધી, જ્ઞાનસંબંધી, ધર્મસંબંધી તથા ઈશ્વરસંબંધી વિષયોપર વાતો કરો. ઘરસંસારમાં જે કાંઈ એાણું લાગે તેની યોગ્ય તજવીજ કરવા સાર વખત જોઈ સૂચવતાં રહેજો. જ્યારે કોઈ પણ કારણને લીધે તેને ચેલેન ન હોય ત્યારે મધુર બોલી પોતાથી બને તેટલે સુધી તેને દિલાસો આપવો. તે જો કોઈ ઉદ્યોગમાં નિરાશ તથા નિશ્ચિન્તાઈ થયો તો સર્વ પ્રકારે ઉત્સાહ પેદા કરનારાં વચન બોલી તેનું મન શાંત કરવું તથા ધીરજ આપવી. વિપત્તિની વખતે તે જે સ્થિતિમાં હોય તેજ સ્થિતિમાં પોતે તેની સાથે સંતોષથી રહેવું. કદી કોઈ પણ બાબતસર બબડવું નહિ. ઘણી બાબતોની એવી રીત છે કે તેઓ પોતાના પતિને ઘરેણાં, વસ્ત્ર વગેરે સાર ઘણા હેરાન કરે છે, અને તેની સ્થિતિ ખરાબ હોય તો પોતાના સગાંવહાલાં (બાપ, માસા, કાકા, બાઈ વગેરે) ની મોહોટાઈ ગાઈ તેને લજવે છે. આથી તેના મનને ઘણું દુઃખ થઈ પછીથી તેનો પ્રેમ રહેતો નથી. માટે આવા પ્રકારનાં દુરાચરણ સાધ્વી સ્ત્રીઓએ તદ્દન છોડી દેવાં જોઈએ. પુરૂષ પોતાના બાપના નામથી પ્રસિદ્ધ થાય છે તેમ સ્ત્રીઓ પોતાના પતિના નામથી પ્રસિદ્ધ થાય છે. સારી અથવા માઠી, ગરીબ અથવા શ્રીમંત વગેરે જે દશા પતિની તેજ સ્ત્રીઓની હોય છે. તેવી દશામાં લોકની મોહોટાઈ ઉપર નજર રાખવી ઉપયોગની નથી. બાપ રાખ હોય તોપણ પુત્રી તેના પદની અધિકારી

થતી નથી. વરની જે પદવી હોય તેજ તેને પ્રાપ્ત થાય છે. માટે જે સ્ત્રી પોતાના પતિનું માન રાખી તે જે સ્થિતિમાં હોય તે સ્થિતિમાં રહે છે તેજ લોકોમાં માન્ય તથા પૂજ્ય ગણાય છે. તે વિરૂદ્ધ ચાલ ચલાવનારી સ્ત્રી કદી તેવી થતી નથી એ કહેવાની જરૂરજ નથી.

જીઓ! આપણા ભારતવર્ષમાં પૂર્વે સીતા, સાવિત્રી, અંધ-તી, લોપામુદ્રા, દમયંતી વગેરે જે મોહિણી મોહિણી સાધ્વી સ્ત્રીઓ થઈ ગઈ તેમની કીર્તિ અદ્યાપિ ભારતવર્ષમાં ચંદ્રિકાપ્રમાણે નિષ્કલંક ઝળકે છે તે શર્ચા? તેઓ પોતાના પતિનાં છેક તત્પર ભક્ત હોઈ બે-હદ પ્રેમાળ હતાં તેથીજ લોપામુદ્રા રાજ કન્યા હતી. અર્જુન અગત્ય વધિનું ઐશ્વર્ય જોતો તો પત્નાયના લાકડાનો દંડ, કમંડલુ, ઝાડની છાંતનાં વસ્ત્ર તથા ઝુંપડી એટલુંજ. પરંતુ લોપામુદ્રાએ પોતાનું લગ્ન તેની સાથે થતાંજ પોતાના બાપે સાસરવાસમાં આપેલો આદેશાહી પોશાક, અમૂલ્ય મણી, ઘરેણાં વગેરે સઘનું તત્કાળ દૂર કરી પોતાના પતિની સ્થિતિને અનુરૂપ ઝાડની છાંતનાં પોશાક પહેર્યો અને સર્વ રાજમાગ ઉપર નિઃસ્પૃહ થઈ પોતાના પતિની પાછળ પાછળ સિંહ, વાઘ વગેરે ભયંકર પશુથી ગાછ રોહા અરણ્યમાં રહેવા ગઈ !

તેવીજ સવારના પોહારમાં સંભારવાઝાયક રમણીય કુલશિરોમણી પતિવ્રતા સીતાબાળકથી તે વૃદ્ધ સૂઝી સર્વેને એની કીર્તિના અપરજ છે. તેને ઉપમા આપવા લાયક જગતમાં કોઈનીજ યોગ્યતા નથી. જેને જન્મ આપી ભારતભૂમિએ “રત્નગર્ભા” એ નામ સંપાદન કર્યું, તે સર્વમાન્ય સીતા નવવિવાહિત છતાં, સૂર્યના તડકાથી, તાડથી, પવનથી, તથા વૃષ્ટિથી ઉત્પન્ન થનાર અસંખ્ય કલેશનો તેને સ્વપ્નામાં પણ અનુભવ થયો ન છતાં, પિતાના સત્યનું પાલન કરવા સાથે ચૈદ્ર વજ્ર સૂઝી વનવાસ જનાર પોતાના પતિની સાથે “ન આવીશ” “ન આવીશ” કહેતાં પણ કર રાક્ષસાનું ઘર જે દંડક અરણ્ય તેમાં રહેવા ચાહી! આહા! તે વખતે સીતાને પોતાની મેળે ઝાડની છાંતનું લૂગડું પહેરતાં આવડતું નહોતું. તે વખતે તેણે શું કર્યું? તેણે તે વસ્ત્ર હાથમાં લઈ આંસુ ભરેલી આંખે રામચંદ્ર તરફ જોયું. અને રામ જાતે તે વસ્ત્ર પોતાની પ્રિય પત્નીને પહેરાવ્યું. તરતજ પિતાને વંદન

કરી વનવાસ જવા સાર નીકલેલા રામની પાછળ આવી શોચનીય દશામાં રાજમાર્ગે તે ઘણા હર્ષથી ચાલી તે દુઃખનો દેખાવ જોઇ પથ્થર સરખા કડણ કાળજના માણસથી પણ રોયાવિના રહેવાયું નહિ. પરંતુ સીતાને જરા પણ દુઃખ નહોતું. તે એવું સમજતી કે તેના પતિની સાથે તે નરકમાં હોય તોપણ તેને સ્વર્ગનું સુખ છે તથા તેને છોડી સ્વર્ગમાં હોય તોપણ તે નરકમાંજ છે. આહા! શે પ્રેમ આ! કેવી પતિભિક્ત! ખચોત આવે પ્રેમ તથા પતિવ્રત જેનામાં હતું તે સુખીજ હતી. આગળ માત્ર વનવાસથીજ તેનો છટકારો થયો શું? નહિ. જેટલી જેટલી વિટંબણાઓ હતી તે બધી દૈવે તે બિચારી સીતા ઉપર પાડી, પરંતુ છેવટે તે કઠોર દૈવને પણ સીતાએ પોતાના પતિપ્રેમથી તથા ધૈર્યથી અવધિ કરી બતાવી? લોકના અપવાદથી બીહીને પતિએ તેનો વનમાં ત્યાગ કર્યો, ત્યારે તે નિર્જન વનમાં છોડેલી નિરપરાધી પૂર્ણગર્ભા સીતાનું સ્મરણ થતું ત્યારે કેવું થતું વાંરું? ભવભૂતિના કહેવા પ્રમાણે “અપિ માવા રોદિત્યપિ દલતિ વજ્ર-સ્ય હૃદયમ્” પથ્થરોને પણ રડવું આવે છે અને વજ્રનું હૃદય પણ દુઃખથી ભાંગે છે. ”!!!

પરંતુ આવે સમયે પણ સીતાનો પતિ ઉપરનો પ્રેમ તથા પતિ-વ્રત લેશમાત્ર પણ ઓછું થયું નહિ. પોતાનો અપરાધ ન છતાં પતિએ ત્યાગ કર્યો માટે તેણે રામને દોષ દીધો નહિ. પોતાનું નશીબ-જ એવું ખરાબ છે એમ માની ધૈર્યથી લક્ષ્મણ સાથે રામને તેણે નીતિનાં તથા ધર્મનાં વચનો કહેવરાવ્યાં. “મને તમે છોડી છે તો-પણ હું તમારીજ દાસી છું. બીજા પ્રજાપ્રમાણે આ વનમાં માંરું રક્ષણ કરનાર તમેજ છો તથા તમારી સત્કીર્તિ હું સાંભળીશ એટલે મને સુખ થશે” એવા સંદેશો કહેવરાવ્યો!! આહા! શું ધૈર્ય અને કેવું મહત્વ આ!

ખરેખર આવી સાધવી જે દેશમાં ઉત્પન્ન થઈ તે દેશ ગમે તેટલો નહાનો તથા દુર્દશામાં હોય તોપણ આખા જગતમાં વંદ્ય છે. આપણો ભારતવર્ષ હાલ ઘણી ખરાબ અવસ્થામાં આવી પડ્યો છે, ને તેમાં લોકના સંતપ્ત મનને શાંત કરવા સરખું કાંઈજ નથી.

પરંતુ અમે મોહોટા અહંકારથી આકાશને ગળવાથી નાખનાર સ્વરે મોહોટાથી લોકોને કહિયે છિયે કે અમારા ભારતવર્ષમાંનું સાધ્વીસીતા સરખું સ્ત્રીરત બીજા કોઈ પણ દેશમાં નીપજ્યું નથી!! ભારતવર્ષ બીજા સમ્રાજ્ય ગુણોમાં બીજા દેશથી ઉતરતો હશે પણ સીતા જેવી સતી સ્ત્રીઓના કીર્તિમાં તેની ખરાબરી કરી શકે એવી અધાપિ કોઈ પણ દેશની યોગ્યતા થઈ નથી. તે પ્રમાણેજ દમયંતી, સાવિત્રી, વગેરે જે મોહોટી મોહોટી સાધ્વી સ્ત્રીઓ થઈ તેમનાં પણ ચરિત્ર છે. માટે જે સ્ત્રીઓને પોતાના જાતિની મોહોટાઈ વધારવાની ઇચ્છા હોય તેમણે ઉપર કહેલી સાધ્વી સ્ત્રીઓના ઉદાર તથા પવિત્ર ચરિત્રનું પોતાના આચરણથી પુનરુજ્જીવન થાય તેમ કરવું.

પતિને ગમતું ન હોય તેવું આચરણ તથા બાપણ કરવું નહિ એ પાછળ કહ્યું છે; પરંતુ જે પતિ ધર્મવિરુદ્ધ કામમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય તો તેને સારો બોધ કરી તેવા માર્ગથી પાછો ફેરવવો એ અવશ્ય કર્તવ્ય છે. જે બહારી વરનો મહેરબાની મેળવવા સારૂ હા, હા, કરી તેને ગમે તેવાં કામ કરવામાં સંમતિ આપેછે તથા ખરાબ રહેત ચઢવામાં તેને અટકાવ કરતી નથી તે ખરેખરી સાધ્વી નહિ. અમે તેને આપમતલબી કહિયે છિયે. સ્ત્રી પુરુષનો સંસારમાં પરમ મિત્ર છે. તેના જેવો મિત્ર તેને કોઈજ હોતો નથી. ખુશામત કરવી એ મિત્રનું કામ નથી. પોતાના મિત્રને કોઈ પણ નહારી વાતનો છંદલાગ્યો હોય અને તેને તેમાંથી નિવૃત્ત થવાનો ઉપદેશ કર્યાથી તેને માફ લાગશે અથવા ગુસ્સો આવી પોતાના ઉપર તેની ઇતરાજ થશે, એવું હોય તોપણ તેવે પ્રસંગે મિત્રના હિતને સારૂ પોતાના સુખની આશા છોડી નિઃસ્પૃહપણે જે ખરૂં હોય તેનો બોધ કરવામાં કદી પાછું હઠવું નહિ. મહા કવિ બારપિએ કહ્યું છે કે “હિતં મનોહારિ ચં દુર્લભં વચઃ” એટલે હિત કરનારૂં છતાં મન ગમતું હોય એવું વચન દુર્લભ છે.” ધર્મનાં તથા હિત કરનારાં વાક્ય બોધ્યાથી અંથવા આચરણથી જે પોતાના પતિની પોતાના ઉપર નામરજ થતી હોય તો તે બેલાશક થવા દેવી. કુકત પતિની તો શું પણ આખા જ-

ગતની ઇતિરાજી થતી હોય તોપણ બીહીવું નહિ. સત્યનો પરાજય નથી. પહેલાં કાંઈક અથવા પુરુષ કળ ભાગવવાં પડે તોપણ ધાર્મિક માણસને અંતે સુખ થાય છે. આમ સમજી અધર્મને માર્ગે કદી જવું નહિ, અથવા લોકોની મહેરબાની મેળવવા સારું તેવા પ્રકારની કોઈ પણ વાતમાં પોતે સંમતિ આપવી નહિ.

ધણી બાધ્યાનો એવો સ્વભાવ હોય છે કે તેઓ લોકોનો વૈભવ જોઈ પોતે પણ તેવાં થવાનું ઇચ્છે છે. તે વૈભવ ક્યો તો વસ્ત્ર, વાસણ, ઘરેણાં વગેરેનો. તે આપવાની પોતાના પતિનાં શક્તિ હોય તો તેઓ તેના લોભમાં પડી તેમને તેટલા સારું ઘણા હેરાન કરે છે. અને કદાચિત તે આપવા અસમર્થ હોય તો તે બાયડીઓ પ્રત્યક્ષ રાક્ષસોનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરી પોતાના પતિને ગાળો ભાંડી તથા અપશબ્દો બોલી તેનો અતિશય અનાદર કરે છે. સાધવી સ્ત્રીઓએ આમ કરવું નીતિવિરુદ્ધ તથા અનુચિત છે માટે તમારે કદી પણ તેમ કરવું નહિ. લોભ મનુષ્યનો પરમ શત્રુ છે. લેખી મનુષ્યને કદી મિત્રલાભ થતો નથી. લોભી માણસ દમડીની વશ્તુસાર પોતાનું જન્મથી હિન ઇચ્છનાર કૃપાળુ મિત્રની સાથે પણ પેર કરવામાં આગળ પાછળ જોતો નથી; માટે તમારે તમારા જન્મસૂઝીના મિત્રને લોભને તામે થઈ કદાપિ દુભવો નહિ. જે વખતે તમને જે મળે તેટલું જ લઈ સંતોષે રહેવું. જે મનુષ્યના મનમાં સંતોષ હોય છે તે નરકના દુઃખના જેવા ભયંકર દુઃખમાં હોય તોપણ તેમાં પોતે સુખ માની લે છે. તથા જેના મનમાં સંતોષ હોતો નથી તે સ્વર્ગના જેટલા સુખમાં હોય તોપણ તેને સુખ કદી થતું જ નથી. તમારો પતિ પ્રીતિથી એટલે સજી તમને આપે તો તે પણ મોહિત આદરથી તથા પ્રીતિથી તમારે લેવી, તેનો અનાદર કરવો નહિ. જગતમાં જેટલા પદાર્થો છે તેમાં પ્રેમ જેવો અમૂલ્ય પદાર્થ બીજો કોઈ નથી. તે પ્રેમનાં સંસર્ગ જે પદાર્થને થાય તે પદાર્થ, જેમ સ્પર્શમણીના સ્પર્શથી લોહાનું સોનું થાય છે તેમ, અમૂલ્ય થાય છે. પ્રેમ ન હોતાં કોઈ અનાદરે અમૂલ્ય રત્નો આપે તોપણ તે રત્નોને પ્રેમપૂર્વક આપેલા પથરાની પણ યોગ્યતા આવતી નથી. ધણી બાયડીઓ લોભમાં પડી પોતાના પતિ પાસેથી પો-

તાના લોભની તૃપ્તિ થવાની આશા જતી રહે કે નાના પ્રકારનાં દુઃખર્ષો કરવા માંડે છે. પરંતુ તેમ ક્યારેય તેમને પોતાનું ઇચ્છિતું સુખ ન મળતાં હજારગણું વધારે દુઃખ થાય છે. પછી તેમની આબરુ જાય છે તે ફરી મળતી નથી. પછી તે “ હાથનું મેલ્યું આધેનું લેવા જનારા ” મનુષ્યની પેઠે જન્મ સૂઝી દુઃખ ભોગવ્યાં કરે છે. માટે પોતાના પતિનું જે કાંઈ હોય તેમાંજ સંતોષ માની રહેવું એમાંજ મોહોટાઈ, પ્રતિષ્ઠા તથા સુખ છે.

આ પ્રમાણે પોતાના પતિની મરજીને અનુસરી ધર્મનો તથા ઇશ્વરનો ભૂય રાખી જે સ્ત્રી પોતાનું આચરણ પવિત્ર રૂપથી તેજ સાધ્વી કહેવાશે. કોઈ કોઈ સ્ત્રીઓ ઉપર કદાપ્રમાણેનું કોઈ પણ આચરણ ન રાખતાં પતિનું છાંડ્યું આવું, પગ ધોઈ પાણી પીવું, વગેરે બહારના ઉપચારો કરી લોકોને પોતાનું સાધ્વીપણું બતાવે છે. પરંતુ તે ઘણા દિવસ ચાલવાનું નહિ. બહારના ઢોંગો શરદ્ વસ્ત્રનાં વાદળાં પ્રમાણે જ્વલજ્વલતામાંજ નાશ પામે છે. પછી તેમનું સાચું સ્વરૂપ તરતજ બહાર પડે છે. આમ સમજી તમે ખરેખર છેવટ-સૂઝી અચળ રહે એવા નિઃકપટ પ્રેમ પોતાના પતિ ઉપર રાખજો, એટલે તેમાં સદ્યજી સમાશે. જે સ્ત્રીઓ પોતાના અદ્વિતીય મિત્ર પતિને બહારથી ભક્તિ બતાવી કપટ પ્રેમથી ફસાવે છે તેમના જેવું નામ આ જગતમાં બીજું કોઈ નથી. તેઓ લોકોને ફસાવવા જતાં અંતે પોતેજ ફસે છે. ઘણી સ્ત્રીઓને એવું કહેતાં સાંભળી છે કે “મારો વર મારા ઉપર પ્રેમ રાખતો નથી, તે માંડે અપમાન કરે છે” ઇત્યાદિ.

આ બોલવું કદાચિત્ કોઈ ઠેકાણે વાતચીત હશે, પણ વિચાર કરી જોતાં ઘણે ઠેકાણે આવા પ્રકાર જોવામાં આવતો નથી. સ્ત્રીઓ મૂર્ખ હોઈ ગમે તે વખતે ગમે તેવું સમજે છે અને વિરુદ્ધ આચરણ કરવા માંડે છે, તેથી અર્થાત્ જોનેનાં પતિ જોયાં થાય છે. માટે જે વખતે જે વાત કરતાં અથવા આચરણ કરતાં પોતાનો અનાદર થશે નહિ તેવો વખત જોઈ તેવું બોલવું તથા આચરણ કરવું. વિચાર કરી હમેશા પોતાની યોગ્યતાબાહારનું કોઈ પણ કામ કરિયે નહિ તો કદી અપમાન થાય નહિ. પતિ ગુસ્સે થયો હોય અથ-

વા રોગ, શોક, પસ્તાવો વગેરે કારણોથી તેનું મન ખેંચેલું હોય ત્યારે ઓછા વત્તા અથવા કવચતના ખોલ ખોલવા નહિ. તેને યુક્તિ સહાય હોય ત્યારે શાંતપણે મીઠું ખોલી તેનું ચિત્ત વાળવું. શોક, પસ્તાવો, દુઃખ વગેરેને સમયે પ્રસંગને શાંતિ તેવાં મધુર વચનોથી તેનું ચિત્ત શાંત કરવું. કોઈ પણ પ્રયત્નમાં કંતે મળતી નથી ત્યારે મનુષ્ય છેક ઉત્સાહવિનાનો તથા નિરશો થાય છે; તેવે વખતે ઉત્સાહ ઉત્પન્ન કરનારા ખોલોથી તેનું સમાધાન કરવું.

આ પ્રમાણે દરેક કામમાં હરવખતે પોતાના પતિની મરજી મુજબ ચાલવી તેને મદદ કરવી એજ સ્ત્રીનું મુખ્ય કર્તવ્ય કર્મ છે. આવું જ સ્ત્રીઓ આચરણ રાખે છે તેમનેજ પતિનું અર્દાંગ એ સંતા આપવી યોગ્ય છે. જો સ્ત્રીઓ સ્વાર્થ તરફ નજર રાખે છે અને પતિને સાહાય્ય કરતી નથી તેમને કોઈ સાધ્વી કહેવું નથી. જો સ્ત્રીઓ નિઃસ્વાર્થી હોઈ પતિને ક્ષણે ક્ષણે મદદ કરતી રહે છે તેમના પતિ તેમના ઉપર પ્રીતિ તથા તેમનું માન શા માટે ન રાખે વા? પોતાના ઘરમાં આવું અમૂલ્ય રત્ન હોય તથા ઇચ્છેલી વાતો બધી અનુકૂળ હોય તો તેને છોડી બીજા ઠેકાણે જાય એવા અધમ પુરુષ કોણ છે? તમે ઉપર કદાપ્રમાણે આચરણ કરો એટલે તમારો પતિ તમારે છેક વશ થશે. મનુષ્યને પોતાને સ્વાધીન કરી આપવાનો આ જગતમાં સરજ, નિષ્કપટ, મીઠા ખોલો તથા તેની મરજી પ્રમાણે ચાલવું એ ખેતી જેવા વશીકરણનો મંત્ર બીજો કોઈ નથી. રાક્ષસના જેવાં કૂર માણસો પણ આ જ મંત્રોથી મોહિત થાય છે તો પછી મનુષ્ય થાય એમાં નવાઈ શી? લોકોમાં માન મેળવવું તથા તેમના પ્રીતિપાત્ર થવું એ આપણા હાથમાં છે. આપણે બીજાની સાથે જેવા વહેવાર રાખીએ તેવાજ બીજા આપણી સાથે રાખશે. આ વાત પછી ધ્યાનમાં રાખી ચાલ્યાં તો કોઈ ઠેકાણે અપમાન થવાનો સંભવ નથી. પતિ આથી વિરક્ત થયો તોપણ પોતાની ધીરજ છોડવી નહિ. હશે, આટલેમૂધા સ્ત્રીઓએ પતિની સાથે શી રીતે વર્તવું તેનું સંક્ષેપ વર્ણન કર્યું. હવે ઘરમાં કેમ ચાલવું તેનો વિચાર કરિયે.

પરિચ્છેદ ૬ કો.

ગૃહકૃત્ય.

પુરાતન મોહોટા મોહોટા વિદ્વાનોએ બ્રહ્મચર્ય, ગૃહસ્થ, વીન-
પ્રસ્થ તથા સંન્યાસ એવા ચાર આશ્રમો એટલે માણસના આયુષ્ય-
ની જીંદગી અવસ્થા માનીલી છે. તેમણે આ ચાર આશ્રમોમાં
ગૃહસ્થાશ્રમને સર્વથી શ્રેષ્ઠ માન્યો છે. કારણ, ગૃહસ્થાશ્રમમાં જે મ-
નુષ્ય હોય છે તે બાકીના ત્રણે આશ્રમમાં હોના લોકોનું પોષણ કરેછે.
જગતમાં પસંદગીના જેવું પુણ્યનું કામ બીજું કાંઈજ નથી. ગૃહસ્થને
હોય તે કામ બીજાના કરતાં વધારે થઈ શકે છે. માટે તે મનુષ્ય શ્રે-
ષ્ઠ છે. યોગ્ય પ્રકારે સ્ત્રીપુરુષે લગ્ન કરી પત્ની તથા પતિના સંબંધે
એક બીજાની સાથે પ્રેમથી ચાલવું તેનું નામ ગૃહસ્થાશ્રમ. લગ્ન થ-
યા પછી પતિ સાથે સ્ત્રીએ કેવી રીતે વર્તવું તે પાછળ કહ્યુંજ છે. હવે
સ્ત્રીએ પતિને દરેક બાબતમાં મદદ કરવી જોઈયે. તે કરવાનાં ઠેકા-
ણાં ઘણાં છે. તેનું વર્ણન કેટલેક દરજ્જે પાછળ કર્યું છે. પરંતુ
તેમાં પણ સર્વથી જોખમ ભરેલું તથા ઘણુંજ અવશ્યનું કામ જે
ગૃહકૃત્ય તે કેવી રીતે કરવું તેનુંજ હવે વર્ણન કરવાનું છે.

ગૃહકૃત્ય એ સ્ત્રીઓનુંજ કામ છે. તે કરવામાં તેમણે કદી
આજસ કરવું નહિ અથવા બેફીકરાઈ રાખવી નહિ. જે ઘરમાં સ્ત્રી-
ઓ પોતે ઘરનું કામ કરતી નથી તે ઘરમાં સુખ હોતું નથી. જ્ઞાની
લોકોએ “ગૃહિણી એજ ઘર” એમ કહ્યું છે. સ્ત્રીજાતિમાં જન્મ થયા-
થીજ અથવા કોઈ પુરુષની પત્ની થયાથીજ સ્ત્રીઓને ગૃહિણી પદ
મળતું નથી. ગૃહિણી કહેવરાવવું ઘણું કઠણ છે. હલકી બુદ્ધિની સ્ત્રી-
ઓને તે પદ કદી મળતું નથી. માટે જે બુદ્ધિશાળી તથા આ મોહોટા
પદની ઇચ્છા રાખનારી હોય તેમણે ઘરમાં સઘળાં ઉપર પ્રેમ રાખી
ઘણી ધીરજથી તથા ડહાપણથી ચાલવું જોઈયે.

પ્રથમ તો તેમણે આજસ છોડવું જોઈયે. આજસના જેવો શ-
ત્રુ મનુષ્યનો બીજો કોઈ નથી. જે માણસના મન ઉપર આજસનું
ઉપરીપણું હોય છે તેને કદી “મનુષ્ય” એ શબ્દ લગાડી શકાતો ન.

થી. કારણ, મનુષ્યત્વને યોગ્ય એવાં કોઈ પણ કામ તેનાથી થઈ શકતાં નથી. તેમજ અહંકાર, ક્રોધ, દ્વેષ, લોભ, હિંસા, નિંદા કરવા-પણું, કપટ, અસત્ય, ઉતાવળાપણું, માન, દંભ (દોંગ), સ્વાર્થપરતા, અર્દ્રપ્રાઈ, અમિતાચાર, ઇત્યાદિ દુર્ગુણોને કદી હૃદયમાં જગા આપવી નહિ. આ સધળાથી શાં શાં નુકસાન થાયછે તે ટૂંકામાં કહું છું:-

૧. આઝ્ઞસ—આ દુર્ગુણ માણસમાં ભરાયો એટલે સર્વથી દુર્જન જે મનુષ્યના આયુષ્યનો વખત તેનો ફોગટ નાશ થાય છે. આજસુ લોકો વખતસર કાંઈ પણ કામ કરતા નથી. હમણા એક કામ કરવાનું છે પણ આજસુને એમ લાગે છે કે તે જી રહીને કરીશ. પછી ઘડીનો દિવસને દિવસનો મહિનો એમ લંબાવું લંબાવું કોઈ કોઈ વખતે તે કામ મુદ્દજજ થવું નથી. આમ થયાથી એક તો કામ કરવાનો વખત ગયો. તે વખત આખી પૃથ્વી વેચાતી લેવાને નોંઘયે તેટલી કીમત આપતાં પણ ફરી મળતો નથી. મુલેલું માણસ, ગયલો વખત તથા વહેતી નદીનો પ્રવાહ એ હજારો પ્રયત્ન કર્યાથી પણ ફરીને પાછાં આવતાં નથી. જે વખતે જે કામ કર્યાથી તે સહજ થાય છે અને તેથી કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ થવાનો હોય છે, તે વખત ચૂકયાથી તે લાભ થતો નથી એટલુંજ નહિ, પણ તેથી મોહાટી હાનિ પણ થાય છે. પછી તે કામ કરવું મુશ્કેલ પડે છે, અથવા થતુંએ નથી. માટે દરેક માણસે કોઈ પણ કામનો વખત ચૂકવવો નહિ. જુઓ, જે વરસાદ પડ્યા અગાઉ એતર એડી એકુત વખતસર બી રોપે નહિ તો પછી ધાન્ય શી રીતે ઉત્પન્ન થાય? તમે કોઈ પણ કામનો વખત ચૂકવતાં નહિ.

પ્રત્યેક દિવસે કઈ વખતે કયું કામ કરવાનું છે તે નોંધી રાખજો, તથા આગળ પાછળ ન કરતાં બધી રાખિલે વખતેજ કરજો. આ પ્રમાણે વખતસર તમે થોડું થોડું કરશો તો પણ કેટલેક દિવસે તમારાથી ઘણાં સારાં કાર્યો થશે. કેટલાંક માણસોનો એવો સ્વભાવ હોય છે કે તેઓ તરત કરવાના કામને ઘડી પછી કરીશું એમ કરી લંબાવે છે. આમ કરતાં કરતાં એકાદ કામ એંતે આણીને વખતે એકઠું થઈ પર્વત જેવું થઈ જાય છે. પછી તે કયાં સિવાય છૂટકોજ નહિ

એવું હોય તો તે ઘણો અમ લાભને પણ કરવું પડેછે. આમ કરવાથી મનુષ્યની પ્રકૃતિ બગડેછે અને ઉતાવળથી કરેલું કામ કદી સાફ થતું નથી. આથી કેટલાં નુકસાન થાયછે તે કહી શકાતું નથી. નાના પ્રકારની હાનિ, લોભમાં હાંસી, શરીરનો તથા મનનો બગાડ, વગેરે આગળસના અનુચરો છે. માટે વિચારી માણસોએ પોતાના પરમ શત્રુ આગળસને પોતાના મનમાં કદી વસવા હામ આપવો નહિ.

૨. અહંકાર— “ અહંકારી માણસનું પતન અચીત થાયછે ” એવું વિદ્વાનોએ કહ્યુંછે. તેના હજારો દાખલા આપણી નજરે આવેછે. પરંતુ મનુષ્યોનું મન અજ્ઞાનથી છેક ઢંકાઈ ગયું હોવાને લીધે તેને તે દેખાતા નથી. તમે કોઈ પણ વાતનો અહંકાર રાખતાં નહિ. ધન, માન, બળ, વૈભવ, મદદ, ઇત્યાદિથી ઉત્પન્ન થનાર અહંકાર કોઈપણ માણસનો છેવટ સૂઝી રહ્યો એવું કદી સાંભળવામાં આવ્યું નથી, અને આગળ આવવાનું પણ નથી. રાવણ, હૈહય, દુર્યોધન, નેપોલીયન, ઐરંગઝેબ વગેરે ચક્રવર્તી, શૂરા, ઉદાર, સત્ય પ્રતિજ્ઞાવાળા, બળવાન, તથા માની કલ્પરાવનારા મોહોટા મોહોટા રાજાઓનું અહંકારથીજ પતન થયું. “ મારા કરતાં બીજી કોઈ મોહોટું નથી, હું સઘળું કરી શકીશ ” એવું હુંપણું કોઈનુંજ રહ્યું નથી. માટે તમે કદી કોઈ પણ વાતનો અહંકાર રાખતાં નહિ. અહંકાર, અજ્ઞાનનું મુખ્ય ચિન્હ અને પડતીનું પૂર્વ લક્ષણ છે. આ જગતમાં સર્વ પદાર્થોની દશામાં ફેરફાર નિત્ય થાયછે. તમે તમારા પોતાના શરીરમાંજ જીવો, રોજ તેમાં કેટલા ફેરફાર થાયછે. તમે નહાતાં બાળક હતાં તેમ તમારું શરીર, મન, આશા વગેરે નહાતાં હતાં. તે વખતે તમારું મન સરળ નિર્મળ હતું. કોઈ પણ ચિંતા નહોતી. પરંતુ તે તમારી અવસ્થા ટકી નહિ. તમને ન જણાતાં વખત જતો ગયો. તમારું શરીર મોટું થયું. યૌવનની છાયા તમારા શરીર ઉપર પથરાઈ. મનમાં નાના પ્રકારના વિચાર આવવા લાગ્યા. આશા દિવસે દિવસે મોહોટી થતી ચાલી. તમારા દૈવને લીધે તમને ધન, માન, સાહાય્ય, સ્વજન, મુખ્ય એ સર્વ અનુકૂળ હશે. તમારું રૂપ સુંદર હશે; તમે યૌવનને મદે ઉન્મત્ત થઈ તમારાથી સ્વર્ગ દોડ આગળ દૂર છે એવું સ-

મજતાં હશે; તમને નહાના પ્રકારનાં સુખનાં સ્વપ્નાં આવતાં હશે; પરંતુ એટલું પાકું ધ્યાનમાં રાખ્યું કે તમારી આ દશા એવીને એવીજ રહેવાની નથી. એમાં ક્ષણે ક્ષણે ફેરફાર થાય છે. પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, કાળ, પ્રકૃતિ, વાયુ, જળ, વગેરે મોહોટાં તથા દેવતા કહેવાતા પદાર્થોનું પણ પરિવર્તન થાય છે, તો આવા મોહોટા મોહોટા પદાર્થોના આધારે જ જગતમાં મારા તમારા પરમાણુ જેવા મનુષ્યોનો તે શા ભાર? આપણે અહંકાર તે શેનો રાખવો? ધન, માન, યૌવન; સુખ, જીવન એ સઘળાં વીજળીખી પેઠે નિતન્નિતામાં અનંત આકાશમાં ફેણ જાણે ક્યાં નાશ પામે છે કે તેનો પતો પણ લગતો નથી.

ક્રોધ, દ્વેષ, અદેખાઈ તથા હિંસા આ ચાર દુર્ગુણોથી શાં શાં નુકસાન થાય છે તે પાછળ એવા પરિચ્છેદમાં કહેલું છે, તોપણ ટૂંકામાં અહીં તેનું સ્મરણ કરાવું છું. સંસાર ચલાવવાનું કામ જે સ્ત્રી-ઓ ઉપર હોય તેમણે ઉપર કહેલા દુર્ગુણોથી તેમને સાપ જેવા ગણી ખીદીને ચાલવું; કારણ, એ દુર્ગુણો જે ઠેકાણે હોય છે ત્યાં મનુષ્યનો ટકાવ થતો નથી. અહીં સંસારમાં તો અનેક પ્રકારના સ્વભાવનાં માણસો હોય છે. તે સઘળાં સાથે હજીમળી સંપ રાખી ચાલવામાં ધણી ધીરજ, સહનશીલતા, ક્ષમા તથા પ્રેમ હમેશા આપણામાં હોવાં જોઈએ. તે તમારે પોતાનામાં હમેશા હોવા દેવાં જોઈએ.

નિંદાકરવાપણું, ઢોંગ, લોભ, કપટ, તથા અસત્ય આ દુર્ગુણો જે મનુષ્યમાં હોય છે તે મનુષ્ય “મનુષ્ય” નહિ. તેને મનુષ્ય કહેવો એ તો મનુષ્ય શબ્દનો ખોટો ઉપયોગ કર્યો કહેવાય. કારણ, તે માણસના ઉપર કોઈનો પણ વિશ્વાસ એસતો નથી અને હમેશા સન્નનોને દોષ દઈદઈ તેની જીભ કંક્રંકિત થાય છે. આથી કરીને રક્તે રક્તે તેનો જે ઉત્કર્ષ થવો જોઈએ તે થતો નથી. સાચું માણસ તેને છાંયડે પણ જતું નથી. આથી પવિત્ર ધર્મ, ધૈર્યપ્રેમ, વગેરે લાભ તેને કદી થતા નથી, તો તેણે મનુષ્યજન્મમાં આવીને તે શું કંઈ?

ઉતાવળાપણું તથા અમિતાચાર પણ તેવાંજ છે. ઉતાવળા માણસને કોઈ પણ પ્રકારના ધીરજ હોતી નથી. જે માણસ અધારો છે તેનું વચન કોઈ પણ ઠેકાણે રહેતું નથી. અમિતાચારી માણસના

સમયરૂપી ધનનો ખોટો ખરચ થાય છે તેથી તે કોઈ પણ કામ સારી રીતે કરી શકતું નથી. એ સધળું ધ્યાનમાં રાખી વિચાર પૂર્વક તમારે ગૃહકૃત્યમાં તત્પર રહેવું.

હવે નિત્યનું કૃત્ય તથા ગૃહકૃત્ય શી રીતે ચલાવવું તેનો વિચાર કરિયે.

નિત્ય સવારના પોહિરમાં એટલે પાંચ છ ઘડી રાત હોય ત્યારે પથારીમાંથી ઊઠવું. પછી ઊંઘ આવે તો પણ ઊંઘવું નહિ. સવારના પોહિરમાં ઊંઘ્યાથી શરીરમાં અતિશય આગસ ભરાય છે અને હમેશા આવી અનિયમિત ઊંઘ સ્ત્રીધાત્રી પ્રકૃતિ બગડે છે. આથી નાના પ્રકારના રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. મોટે નિત્ય નિયમિત વખતે સૂઈ છઠ્ઠી રાત હોય તે વખતે ઊઠવાની ટેવ રાખવી; આથી સધળાં કામ વખતસર કરવાને ઘણો વખત મળે છે. નહિતો પછી કામની એકદમ ઉતાવળ થાય છે, અને તેથી કોઈ પણ કામ સારી રીતે થતું નથી; એટલુંજ નહિ, પણ આખા દિવસમાં જરાપણ વિશ્રાંતિ લેવાને વખત મળતો નથી. હમેશા નિયમપ્રમાણે સધળું આચરણ રાખ્યું તો શરીર બગડવાનો ઘણો સંભવ હોતો નથી. શરીર સાફ હોય તો ૬ કલાકથી વધારે ઊંઘ કદી પણ લેવી નહિ. આ પ્રમાણે હમેશા વખતસર પહેલી રાતે સૂવાથી માણસને જે ઊંઘ આવે છે તે એ પોહિર પૂરા થયા સિવાય પૂરી થતી નથી; અને તે વખતે ઊંઘ પૂરી થતાંજ ઊડે તો ચિત્ત શાંત રહેછે, તથા શરીરમાં ચંચળતા આવેછે. સધળો અમ ઉતરી જઈ ફરી પોતાનું નિયમિત કામ કરવાને મન ઉત્સાહ પામે છે. ઊંઘ્યા પછી પહેલ પહેલાં સ્વચ્છ ટુંડે પાણીએ આંખો તથા મ્હો ધોવું. માણસ ઊંઘમાં હોય છે ત્યારે તેનાં સધળાં અવયવોની ક્રિયાઓ બરોબર ચાલતી નથી તેથી, મ્હો, આંખ વગેરે તેની ઇન્દ્રિયવગેરે નાના પ્રકારનો મેલ શરીરમાંથી નીકળી જ્યાંનો ત્યાં એકઠો થાય છે. તેમાં મ્હોની લાળ ઘણી દૂષિત છે. ઊંઘમાંથી ઊઠતાં વારજ મ્હો ન ધોતાં થૂંક ગળતાં તે દુષિત લાળ પેટમાં ગંધાથી તે વિષ લેવી હોવાને લીધે જઠરમાં જાય તો તે ઘણા પ્રકારના રોગનું મૂળ થાય છે. અને આંખનો દૂષિત મળ તથા પાણી નીકળી આંખો છેક નિસ્તેજ થઈ જાય છે. તેમને પાણીની ટુંડી ન પહોંચે લો આં-

અનું તેજ દિવસે દિવસે ઓછું થતું જાય છે; માટે ઊંઘમાંથી ઊઠતાં વારજ મ્હોં તથા આંખો સ્વચ્છ પાણીએ ધોઈ, સારે કપડેથી લૂછ્યા પછી જે કામ કરવાનું હોય તે કરવું. આમ કરવામાં કદી ચૂકવું નહિ. પછી તે વખતે આપણું અંતઃકરણ પ્રસન્ન તથા શાંત હોય છે, માણસોની બોલચાલ તથા કામકાજની ઉતાવળ ન હોવાને લીધે તે વખતે જે કામ કરિયે તે તરફ એકાગ્રચિત્ત લાગે છે. આ વખતે પવિત્ર અંતઃકરણે સર્વનું પાલન કરનાર પરમ કરુણાળુ જગત્પિતા પરમેશ્વરનું ભક્તિભાવે સ્મરણ કરવું. જે દીનમંદુએ આપણો જન્મ થવા પહેલાં માતા પેટમાં, જ્યાં શ્વાસ લેવાની પણ જગા નહિ ત્યાં આપણું રક્ષણ કર્યું, જેણે જન્મ થતાંજ આપણે ખીજ પદાર્થ ખાવા અશક્ત હતાં, માટે જીવતા સંરક્ષણને અર્થે માતા અનુપમ પ્રેમથી જરૂર હૃદયમાં અમૃત જેવું દૂધ મૂક્યું; જે આપણે જેમ જેમ મોઢાટાં થઈએછીએ તમ તમ આપણા ઉત્કર્ષ થવાનાં સાધનો આપણી આગળ તૈયાર કરી મૂકેછે, જેની કૃપાએ આપણને આજે કોઈ પણ પદાર્થની ઓછ નથી, જે સર્વકાળ માખાપ્રમાણે આપણું અણુચિત્તથી વિપત્તિઓમાંથી રક્ષણ કરેછે, અને ક્ષણે ક્ષણે આપણું કલ્યાણ કરે છે, તે કરુણાસાગરના જે અગણિત ઉપકાર આપણા ઉપર છે તેને સાર આપણે અનન્યભાવે તેને ઘરણે આત્માનું અર્પણ કરી પોતાની કૃતજ્ઞતા પ્રગટ કરવી એ દરેક મનુષ્યનું કર્તવ્ય કર્મ છે. આવી જે મનુષ્ય ન કરે તે કૃતવ્ર છે, અને તેના જીવું પાપી જગતમાં ખીજું કોઈજ નથી. માટે તમે રોજ સવારના પેહિરમાં એકાંત જગાએ બેસી ઇશ્વરનું સ્મરણ કરજો. અનન્યચિત્તે તેના ચરણમાં પોતાને અર્પણ કરી તેની આગળ ઘણી નમ્રતાથી અને દીનવાણીથી તમે કરેલા અપરાધો માટે તેની ક્ષમા માગજો. તેની ઇચ્છાને અનુસરીને તમારું, તમારા ઇષ્ટ મિત્રનું, તમારા પાડોશીનું, શત્રુનું, તથા જગતનાં સર્વ પ્રાણીઓનું કલ્યાણ કરવાસાર તેની પ્રાર્થના કરજો. તમને સારી શુદ્ધિ આપી સંસારિક સર્વ કામમાં અચળ ધર્મવાસના તથા સત્ય ધૈર્ય આવે એવું માગજો. ઇશ્વર તમારા ઉપર જે ઉપકાર કરેછે તે તમારાથી કદી પણ રૂડાવાના નથી. માટે

તમારાં નહાનાં સ્વરૂપા હૃદયમાં જેટલું માય તેટલું કૃતસપણું બતાવી તેના ઉપર અચળ પ્રેમ રાખો તેથી કાંઈક અંશે તમારું કર્તવ્ય કર્મ તમે કર્યાં જેવું થશે. આ પ્રમાણે ઈશ્વરનું સ્મરણ તથા પ્રાર્થના કીધા પછી પોતાને શું કરવાનું છે તેની વિચાર કરવો. કોઈ પણ (નહાનું) યા મોહોટું) કામ કરવું તે વિચાર કરીને કરવું. જે માણસ વિચાર કર્યાવિના કોઈ પણ કામ કરે છે તેનો પરિણામ કદી પણ સારો થતો નથી. વિચાર કર્યાવિના કામ કરવા માંડ્યું તો તે કદાચ પૂરું થાય, પણ તે ઝાંઝા દિવસ સૂઘી ટકતું નથી. પાપો બાંધ્યા સિવાય અણેલું ઘર જેમ બેથી જાય છે તે પ્રમાણે તેના સમજના મનાર-થો ફોગટ જાય છે. અને આગળ દુઃખ ભોગવવાં પડે છે તેથી તે મનુષ્યને પોતાના અવિચારનો અતિશય પશ્ચાત્તાપ થાય છે. માટે જે કામ કરવું હોય તે બાંધો વિચાર કરી કરવું. પછી કંઈ વખતે શું અને કેવી રીતે કરવાનું છે તેનું પરિમાણ સમજ જેટલું મારાથી બની શકશે તેટલું હું કરીશ, અને સૈંકડો અડચણો આવે તોપણ મારે કરવું જ નોંધ્યે એવી પ્રતિજ્ઞા કરી, કામ કરતી વખતે હમ્મશા પોતાની પ્રતિજ્ઞા ખરી કરવા તરફ લક્ષ રાખવું નોંધ્યે. આવી રીતે દરરોજ પ્રતિજ્ઞા કરી ફલાણું કામ કરીશ તથા ફલાણું નહિ કરું એવા જે નિશ્ચય કર્યા હોય તે નિશ્ચયને અનુસરી કોઈ પણ કામ કર્યું તો પ્રતિજ્ઞા સિદ્ધ કરવાનો મહાવરો થાય છે. પછી એકાદુ અઘરું કામ હોય તોપણ તે હું કરીશ એવું મનમાં આણવાથી તે કરવું ઘણું મુશ્કિલ થઈ પડતું નથી. પ્રત્યેક ઠેકાણે આત્મસંયમ કરી નિયમવિરુદ્ધ કોઈ પણ કામ કરવામાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી; માટે દરેક નહાની મો-હોટી બાબતોમાં પ્રતિજ્ઞા કરી આત્મસંયમ કરતાં શીખવું નોંધ્યે. આવી રીતે આત્મસંયમનો અભ્યાસ દરેક સંસારી માણસને હોવો ઘણું જ જરૂરનું છે. ઘણાં માણસો હું આમજ કરીશ એવી પ્રતિજ્ઞા કરી પછી કાંઈ વિગ્ર આવે અથવા વિગ્ર આવવાનો સંભવ હોય તો તે છોડી દે છે. આ પ્રમાણે નહાનાં નહાનાં કામમાં પોતાની પ્રતિજ્ઞા ભંગ કરવાની તેને કટેવજ પડી જાય છે. પછી તે કટેવ કેમ કરી છૂટ-

તી નથી. આથી તેનાથી કોઈ પણ મહાન કૃત્ય થવાનો સંભવ હોતો નથી. એમ સમજી કોઈ પણ કામ, નહાનું હોય કે મોટાનું હોય તોપણ, તે એક વખત હાથમાં લીધું કે તે કરવામાં બેપરવાઈ કરવી નહિ. જે કામ હાથમાં લીધું હોય તે પૂરું કરવાની એક પ્રકૃતિ છે તે એકે જે કામ જે વખતે કરવા માંડ્યું હોય તે કામ તે વખતે કરવા માંડી તેના નિયમિત વખત સૂધી કર્યું કરવું. વચમાં બીજી તરફ મન દોડાવવું નહિ. એકમાં બીજું કામ કરવા ગયાં તો એકે પણ સાંગોપાંગ થતું નથી. જે કામ જે વખતે કરવું હોય તે વખતે ફક્ત તે તરફ જ મન લગાડી કરવું. તેથી તે કામ જલદી પૂરું થાય છે તથા સારું પણ થાય છે. આ વાત હમેશા ધ્યાનમાં રાખવી. સઘળાં કામમાં પોતાની જ શુદ્ધિએ ચાલવું નહિ. નવું કાંઈ કરવાનું હોય તો તે કામ જેણે ધણી વખતે કર્યું હોય તેવા પુખ્ત વિચારના માણસો પાસેથી તે કેવી રીતે કરવું તે આખતની સલાહ લઈ કરવા માંડવું. ધણી બાઈઓ કાંઈ પણ કામ કરવામાં બીજાની સલાહ લેવામાં ધણું અપમાન છે એમ માને છે. પણ આવું હુંપદ રાખવું એજ અજ્ઞાનતાનું લક્ષણ છે.

પ્રાતઃકાળમાં ઊઠી સઉથી પહેલાં ઘરમાંનો કચરો વાળીઝાડી ઘર સાફ કરવું. માણસના શરીરમાં મેલ એકઠો થઈ રહ્યો હોય તે ધણી દિવસસૂધી ધોવાય નહિ તો જેમ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે તે પ્રમાણેજ ઘરમાં ખૂણાખોચરામાં, મોરીમાં, સવાના ઝોરડામાં, તથા રાંધવાની જગામાં નાના પ્રકારનો મેલ એકઠો થાય તો ઘરની હવા બગડે છે. તે માણસ આસોઆસ લે છે ત્યારે તે તેના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે. તેને લીધે જે રોગ ઉત્પન્ન કરનારા દુર્ગંધવાળા રજકણો આપણા શરીરમાં જાય છે તે ઝેર જેવા થઈ નાવડે છે. આવી રીતે ઘર ગંદુ થઈ હવા બગડે તેજ સર્વ રોગનું મૂળ છે. માટે સર્વ સ્ત્રીઓએ ઘર સ્વચ્છ રાખવા તરફ પોતાનું નિરંતર લક્ષ રાખવું જોઈએ. ઘરમાં સ્ત્રીઓજ હમેશા હોય છે તેથી તે સ્વચ્છ રાખવું અથવા ન રાખવું તેનાં, તથા તેથી ઉત્પન્ન થતા ગુણદોષોનાં તેઓજ જવાબદાર છે. સઘળાનું શરીર નીરોગી થું કર્યાથી રહેશે એ સમજવું સ્ત્રીઓને ધણું અવશ્યનું છે. રોગ ઉત્પન્ન કરનારા જીવા પદાર્થો છે

તે સધળામાં નાના પ્રકારની દુર્ગંધથી બગડેલી હવા એક મુખ્ય છે. માટે પોતાના ધરની હવા ન બગડે એવી સ્ત્રીઓએ હમેશા કાળજી રાખવી જોઈએ. તેમ કરવાનો ઉપાય એ કે પ્રથમ તો ધરમાં કોઈપણ ઠેકાણે કચરો એકઠો થવા દેવો નહિ. ધરમાં કચરો એકઠો થયો એટલે હવા બગડવી, ધર ખરાબ દેખાવું, વિંછી, ઘો, વગેરે ઝેરી નંતુઓ ઉત્પન્ન થવા વગેરે ઘણા પ્રકારનાં નુકસાન થાય છે. ધરમાંનો કચરો, કંદોડમાંનું છાણુ, સડી ગયેલું ધાસ, વગેરે કંદોડી ધરની પાસે આસપાસ કદી ફેંકવું નહિ. નિયમિત જગાએ જ્યાંથી દરરોજ ઝાડુ કંદોડનારા લઈ જાય તેવી જગાએ નાંખવો. પોતાને બાગે કામ આવ્યું છે માટે માથાઉતારણું કોઈપણ કામ કરવું નહિ. જે કરવું તે ટીક-ઠાક મન બગાડીને કરવું. આપણા દેશમાં ધર લોપવાની ચાલ છે તે સારી છે, પરંતુ ઘણી બાઈઓ તે ચાલને અવિચારી આવરણથી રોગ ઉત્પન્ન કરનારી કરે છે. છાણથી ધર પવિત્ર થાય છે એ તેમની સમજ હોવાને લીધે તેઓ એકાદ વખતે મહિનો પંદર દિવસ સૂધી સડી કીડા પડેલું ગંધાવું છાણુ સુઢાં ધર લોપવાના કામમાં લે છે. આથી ધરની હવા કેમ બગડે નહિ? માટે સ્ત્રીઓએ આવા પ્રકારનું લોપવું છોડી દેવું. ધર લોપતાં તાજું છાણુ લઈ તેમાં એથે બાગે અથવા કાંઈ વધારે એજીની જગામાંથી ખોદી આણેલી માટી મેળવવી; તેથી છાણુમાંની દુર્ગંધ તથા હવા બગાડનારે બીજા દુર્ગુણો નાશ પામે છે, તથા જમીન પણ સારી સ્વચ્છ રહે છે. આ પ્રકારે દરરોજ અથવા ચાર દિવસને આંતરે ધરમાંની સધળી ભાંય લોપવી તથા ચૂનો લગાડેલો ન હોય તો બીંત પણ લોપવી. તેથી માંકણુ, મચ્છર, ચાંચડ વગેરે ત્રાસદાયક નંતુઓ ઘણા ઉત્પન્ન થતા નથી. બીંત ચૂનાથી ઘોળેલી હોય તો છ મહિના સૂધી તે ફરીથી ઘોળાવવાની જરૂર નથી; કારણ, ચૂનામાં એક પ્રકારનો તીક્ષ્ણ દુર્ગંધ લઈ લેનારો ખાર છે. તેથી હવા નિર્મળ રહે, બીજા મેલથી ઉત્પન્ન થનારાં પ્રાણીઓ પણ ચૂનો લગાડેલે ઠેકાણે ઉત્પન્ન થતાં નથી. ધરની બીંતો, થાંભલા, ખારણાં, ચોકડાં, ખારસાખ, વગેરે ઠેકાણે તેલવાળા હાથ લૂંછવા, કોયલાથી લીંટા કંદોડવા, ચૂંકવું, લીંટ લૂંછવું ઇ-

ત્યાદિ કંઈ દેખાવમાં ગંદાં તથા ઉપદ્રવ કરનાર છે. તેમ કદાપિ આ-
પણે કરવું નહિ તથા ખીજને કરવા દેવું નહિ. ધર આગળ આંત-
ર્યામાં અથવા વાડામાં સુગંધી પુષ્પોનાં ઝાડ જેવાં કે ગુલાબ,
મોગરી, જીંદ, જાંદ, ખેરસલી, પારિજાત, (આરસંગો) તગર, વૃણશી,
અંબેલી, કેવડો, વગેરે ઝાડો, જગા હોય તો ફૂંડામાં અથવા જમીન
માં સારાં દેખાય એવી રીતે રોપવાં. એકની નીચે એક એમ ઝાડો
રોપવાં નહિ, તથા તેમની નીચે ગંદા પદાર્થો નાંખવા નહિ તથા નાં-
ખવા દેવા પણ નહિ. ફૂલની સુગંધથી હવામાંની દુર્ગંધ નાશ પામે
છે તથા વનસ્પતિને લીધે પવન ઠંડો તથા નોરોગી થાય છે, તે નાક
વાટે આપણા શરીરમાં જાય છે એટલે મન પ્રસન્ન થઈ શરીરમાં
હૃદયિયારી આવે છે.

ગૃહકૃત્યમાં ધર સ્વચ્છ રાખવા વગેરેનાં કામ ગૃહિણીએ પોતે
જાતે કરવાં અથવા ચાકર રાખવાની શક્તિ હોય તો તેમની પાસે કરા-
વવાં. આ ઠેકાણે પ્રસંગોપાત ચાકરો સાથે શી રીતે વર્તવું તેનો વિચાર
ર કરિયે.

ઘણે ઠેકાણે ચાકરો ધરધણીઆણીને ન ગણકારતાં તેની ઠઠા
મશ્કરી કરે છે તથા જાણે પોતે શેઠ હોય તેમ તેના ઉપર હુકમ બ-
જાવે છે, એવું જોવામાં આવે છે. આમ થાય છે તે ચાકરોનો દોષ
નહિ, એ તો તેને ચલાવનાર માણસનો હોય છે. જે માણસો નહાની
સરખી ચાકરીઉપર રહે છે તેઓ ઘણું કરીને કુલીન મર્યાદાશીળ હોતાં
નથી. હમેશાં ખરાબ સોમતને લીધે તેમની બુદ્ધિ છેક નીચ થયેલી
હોય છે. તેનું સાફ વલણ કરી તેમની રીત સુધારવી તથા તેમની
પાસે આપણું માન રખાવવું આપણા હાથમાં છે. આપણે તેમની
સાથે જેવું આચરણ રાખિયે તેવુંજ તેઓ પણ આપણી સાથે રાખે.

ચાકરોની સાથે બોલવું તે છેક થોડું એટલે કામ જેટલું હોવું
જોઈયે. તેમની સાથે ઠઠા મશ્કરી કરવી, કારણ વિના હસવું, લજવાવે
એવા બોલ બોલવા વગેરે જરા પણ થવા દેવું ન જોઈયે. તોપણ
આવી રીતેજ કરવા માટે આખો દિવસ મ્હેં ચઢાવીને ગુસ્સા-
થી કંઈક હુકમ કર્યા પ્રમાણે પણ તેમની સાથે બોલવું તહિ. જે ક-

હેવું હોય તે શાંત રીતે પ્રસન્ન મુખથી કહેવું. ચાકરે અપરાધ કર્યો હોય તો તેને સારા મીઠા શબ્દ સમજાવી જરા તિરસ્કાર કરવો. મીઠું બોલી તિરસ્કાર કર્યાથી ચાકરો જોવા આસામાં રહે છે તેવા બુદ્ધિ ક્ષાથીજ રહેતા નથી. કોઈ કોઈ ચાકરોને ઘણા કડક બોલો સંભળાવે છે; વખત પડે મારવામાં પણ આપું પાછું જોતા નથી. પણ આમ કરવું ઘણી નિર્દયતાનું કામ છે. આથી ચાકરો ડીક, નધરોળ બને છે. અને પછી તેને આવા અરામ શેઠની બીક રહેતી નથી. નરમાશ એ બીજાને પોતાને વશ કરી લેવાનું એક શસ્ત્ર છે. એના જેવું જાણું શસ્ત્ર જગતમાં બીજું કોઈજ નથી. મૃદુ વ્યવહાર સિંહ, વાઘ જોવા દુષ્ટ પ્રાણીઓને પણ છેક ગરીબ હરણા જોવાં આસામાં રહે એવાં કરી મૂકે છે તો તેથી મનુષ્ય આસામાં રહે એમાં શો સંદેહ? ચાકરોનું મન દુભવે એવાં કઠોર મર્મનાં વચન કદી કહેવાં નહિ. આપણે નમ્રતાથી તથા પ્રીતિથી તેમની સાથે ચાલીશું તો તેઓ પણ આપણી સાથે તેવીજ રીતે વર્તશે. કદી ગર્વથી તેમનો અનાદર કરવો નહિ. ઇશ્વરની કૃપાથી આજે આપણે ચરતો દિવસ છે અને આ સ્થિતિમાં જો આપણે ત્યાં ચાકર રહે છે તેઓ તેમને વિપત્તિમાં રહેવું પડ્યું છે માટેજ રહે છે. પરંતુ સઘળાના દિવસ સરખા જતા નથી. ક્યારે, કોને સંપત્તિ મળશે, અને ક્યારે કોનો દુર્દશા થશે એ કાંઈ નક્કી નથી. જે હાલ આપણે ત્યાં ચાકર છે તે સંપત્તિવાળા થાય અને આપણા ઉપર વિપત્તિ આવી પડ્યાથી કંદાચિત્ આપણને તેમને ત્યાં ચાકરી કરી પેટ ભરવું પડે એવો પણ દિવસ આપણા ઉપર આવે એમાં કાંઈ નવાઈ નહિ. કેવો વખત કોઈ ઉપર કેવી રીતે આવે છે એ કાંઈ કહી શકાતું નથી. માટે કદી ચાકરો ઉપર શેઠાઈનો અહંકાર બતાવી તેમની સાથે ક્રૂર આચરણ કરવાં, તેમને અયોગ્ય કામમાં લગાડવા, વગેરે અરામ તથા અસભ્ય વ્યવહાર કરવો નહિ. હમેશાં તેમના ઉપર દયા તથા મમતા રાખવી. દુઃખને વખતે તેમની આસનાંવાસના કરવી. તેમને દુઃખ થયું હોય તો મા જોમ છોકરાંની મમતાથી ચાકરી કરે છે તે પ્રમાણે આપણે તેમની સેવા કરવી. તેઓ નીચ ગંદા છે એવી રીતે તેમનો તિરસ્કાર કરવો નહિ. તેઓ દુઃખમાં હોય તો તેમની પાસે જવામાં

કંટાળવું નહિ. ચાકરનો તથા આપણો માદીકરાનો સંબંધ છે એમ સમજી પ્રત્યેક કામમાં તેમની સાથે દયા સહિત વહેવાર રાખવો. ચાકર લોકો આપણી મરજીનું વલણ જોઈ ખુશામત કરે છે, તથા એકમેકનો તથા બીજાઓનો દોષ કહી ધણીનું મન ખુશ કરી પોતા તરફ વાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે; તથા લોકોમાં વેરબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરાવવા ઇચ્છે છે. આવા ચાકરોની ખુશામતથી ભૂલાઈ કદી કોઈનો અપરાધ પોતે પડે જોયાવિના તેને અપરાધી ઠેરવવો નહિ. તથા તેવા પ્રકારથી કોઈની સાથે વેર પણ કરવું નહિ. જે માણસો લોકોની નિંદા કરી આપણી મરજી પ્રમાણે બોલે છે અને સ્વાર્થ સાધી લેવા યત્ન કરે છે તેઓજ વખત આવે બીજા આગળ આપણી નિંદા કરવામાં ચક્રતા નથી. ખુશામતીઆ ચાકરો અસાન સ્ત્રીઓની તેમને મ્હોંએ સ્તુતિ કરી મીઠું મીઠું બોલી તેમના પેટમાં પેથે છે, અને ઘરની ગુપ્ત વાતો ધણી સહેલી રીતે જાણી લઈ તે બાહાર કહાડે છે. પછી તેથી થયલું નુકસાન તથા દોષો ઉઘાડા પડે એટલે પોતે કોરા રહી સધજો દોષ પોતાની ખુશામતથી છેતરાયલી બાયડીઓ ઉપર પડે એવું કરી ઉલટા પોતે સામાયઈ મ્હોંઉપર તેમની નિંદા તથા નિર્ભર્ત્સના કરે છે. આવા લોકો પાસે પોતાનું માન રખાવવામાં ધણું સંભાળવું જોઈયે. ઘરમાંના પેતાના પતિ, સાસુ, નણંદ, સગાંવહાલાં, વગેરે માણસોની ગુપ્ત વાતો ચાકરો આગળ કદી કરવી નહિ, તેમજ તેમની આગળ તેમની નિંદા પણ કરવી નહિ. ચાકરોને ખુશી થઈ કાંઈ આપવું હોય તો યોગ્ય વખતે પોતાના પતિ, સાસુ, અગર તેવાંજ બીજા માણસોની સંમતિ લઈ આપવું. તે ધણું નિયમસર જીવન હોવું જોઈયે. કવખતે તેવો પ્રકાર ગમે તે રીતે અથવા સ્વેચ્છાએ થવા દેવો એ સાફ નથી. ચાકરે બક્ષિસ મળવાજોઈ કાંઈ કામ કર્યું તો તેહેવારને અથવા મોહોટા આનંદને દિવસે આપણી શક્તિ પ્રમાણે તથા તેમની યોગ્યતાને લાગ્યક કાંઈ પણ બક્ષિસ તેમને આપ્યા વિના રહેવું નહિ. વખત પ્રમાણે ન મળ્યાથી તેમનું મન દુભાય છે. જે શેઠ પોતાને કામ કર્યાંથી સંતુષ્ટ થઈ વખતે વખતે બક્ષિસ આપતો નથી અને પોતાની સાથે સ-

દૈવ નિમ્નુરપણે વર્તે છે તેના ઉપર ચાકરની પ્રેમભક્તિ તથા કૃતસ-
 તા હોતી નથી. તેવા શેઠના ચાકરો વિપત્તિમાં કાંઈ ઉપકાર કરતા
 નથી; ઉલટા તેઓ તેના ચત્રુ થાય છે. ચાકરોની સાથે બોલવાચા-
 લવામાં ઘણું સંભાળવું જોઈયે. જે રીતથી આપણું તેમની આગળ
 વજન રહે તેવી રીતે ચાલવું. તેમની સાથે એક આસન ઉપર બેસવું
 નહિ. તેમની પથારી ઉપર સૂવું નહિ. આપણાં કપડાં વગેરે તેમને
 વાપરવા દેવાં નહિ. વધારે તો શું, જે આચરણથી તેમનાથી કોઈ પણ
 પ્રકારે આપણા માનની હાનિ ન થાય તે તરફ પૂર્ણ લક્ષ આપવું.
 નહાના સરખા ગુન્હાને માટે મોહોટી શિક્ષા કરવી નહિ. ફરિયાદી
 છતાં ઓછું વધતું બોલવું અગર શિક્ષા કરવી છેક અયોગ્ય છે.
 આપણાથી અથવા બીજા કોઈથી થએલી ભૂલનો અપરાધ ચાકરો
 ઉપર ઢોળી પાડી તેમને શિક્ષાપાત્ર કરવા નહિ. આમ કર્યાથી ચા-
 કરના હૃદયમાં સ્વામિભક્તિ તથા પ્રીતિ રહેતી નથી. ચાકરો ઉપર
 વધારે વિશ્વાસ રાખી તેમને સઘળું કામ સોંપવું ફીક નથી. પોતાનો શેઠ
 અથવા શેઠાણી પોતાના ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખે છે એવું નીચ પ્રકૃતિ-
 ના ચાકરને એક વખત સમજાયું કે તે સઘળું ગળીજવાની પેરવીમાં રહે છે.
 બજારમાંથી ખાત્રા વગેરેની વસ્તુ ચાકરો પાસે મગાવવી તે તેમનો ભાવ
 શા હોય છે તે સમજી બરાબર હિસાબ પ્રમાણે મંગાવવી. ઘણાએક
 લોભી ચાકરો બજારમાંથી જણસ લાવતાં શેઠાણીને તેનો ભાવ બ-
 ખર ન હોવાને લીધે એકની બમણી કીમત કહી બારોબાર પૈસા ચોરે
 છે અગર પૈસા નજ મળે તો લાવેલી ચોળીમાંથી તો કાંઈક ચોરે છે.
 આવે ઠેકાણે ગૃહિણીએ હાશિયાર રહી જણસ કેટલી છે, કેવી છે, વ-
 ગેરે સારી રીતે તપાસી જોવું. ચાકર વિશ્વાસુ છે કે કેમ તે સમજવા-
 સારૂ હમેશાં તેના ઉપર લક્ષ રાખવું જોઈયે. કાંઈ પૈસા, ખાવાનો અ-
 થવા બીજાં પરચૂરણ પદાર્થ, આમતેમ ઘરમાં રાખવો, અને આ-
 પણે જાણે તે તરફ જોતાં જ નથી અથવા આપણને તેનો વિસારો પ-
 ડ્યો છે એવું ચાકરને લાગવા દેવું. આ પ્રમાણે પોતાની શેઠાણી ભૂ-
 લકણી છે એમ ચાકરોને સમજાયું કે તે નીચ પ્રકૃતિના હોય તો તરતજ
 સઘળાની નજર ચૂકવી આમતેમ પડેલા પદાર્થો ચોરી જાય છે. એના

આવા કામ ઉપર પૂરતું લક્ષ રાખી પોતાના મનમાં તેમની યોગ્યતા વિષે સારો નિશ્ચય કરી હેશિયારીથી ચાલવું. પણ નહાના સરખા ગુનહાને માટે તેમને ચાકરી પરથી કહાડી મૂકવા વગેરે નિહર કામ કરવું નહિ. કોઈ કોઈ ચાકરો પ્રથમ કુટું હોય છે પણ શેઠના સારા બવહારથી તથા નીતિના બોધથી સારા થાય છે એવું ઘણેઠે કાણે જોવામાં આવે છે. સારાથ ચાકરની યોગ્યતા થી તેજાણ્યા સરસાજ એકાદ નિશ્ચય કરી દેવો નહિ. કેટલાક ચાકરો પહેલ વહેલા ઘણા પિત્તાસુ હોઈ લાગ આવે કૃતદ્રી થાય છે. માટે હમેશાં તેમના સાથે ખજૂરદારી રાખવી એજ યોગ્ય છે. પરંતુ સર્વ વાતમાં આપણા તેમની સાથે બાંધીકરાનો સંબંધ છે એમ જાણી તેમની સાથે હેતથી ચાલવું.

ઘરમાંની સઘળી જાણસો વખત પડે જલદી જડે એવી રીતે ઢાંકીદૂંદ્રી એક બીજામાં ધુસાડી ન દેતાં થોડી જગામાં ગ્યાં હોય ત્યાં રાખવો. તેમના ઉપર કચરો એકઠો થાય નહિ માટે દરરોજ તે વાળી ઝાડી રવચ્છ કરવી. બજારમાંથી આણેલા પદાર્થો સારી રીતે ઝાડકી, વીણી, ઉદર બિલાડી છોકરાં વગેરે ખરાબ ન કરે તેવે ટેકણે ઢાંકી અથવા બાંધી રાખવા. ખાવા પીવાની કોઈ પણ વસ્તુ ઉઘાડી રાખવી નહિ. વસ્તુ ઉઘાડી હોય તો તેમાં કચરો પડે છે તથા નહાના પ્રકારના કીડી, માખી, કીડા, વગેરે જીવજંતુઓ તેમાં પડી તે ખરાબ થાય છે. તે તેવીજ માણસના પેટમાં જાય તો ઉદરરોગ વગેરે વિકાર સહજ ઉત્પન્ન થાય છે. દાળ, ચોખા વગેરે ધાન્યમાં ગોળ, ખાંડ, ધી, તેલ, મસાલો વગેરે પદાર્થોમાં ઘણા ખરાબ કચરો, અને મૂવેલા તથા જીવતા કીડા હોય છે તે સઘળું વીણી, ધી, તેલ વગેરે ગાળી તથા ધાન્ય છડી ઝાડકી સાફ કરવું. પછી તે પદાર્થોને ખાવાના કામમાં લેવા. ઘણા લોકો ખાંડ વગેરે વીણ્યા સિવાયજ ખાય છે; પરંતુ તેમ કરવું ઘણું ખરાબ છે. એકાદ પદાર્થ પોતાને જરૂરનો નથી એવો હોય તોપણ તેને આમતેમ રખડતો નાખવો નહિ. કઈ વખતે ક્યા પદાર્થની જરૂર પડે છે એનો કોઈ ખડો નથી. જે પદાર્થ રાખવા જોવા આપણા હાથમાં આવે તે સંભાળી રાખવો. આ પ્રમાણે ગ્યાંનું

તાં સોઢવાર સઘળા પદાર્થો રાખી ધર સ્વચ્છ તથા જોતાંજ આનંદ ઉપજાવે એવું રાખવું.

ધર જોયું એટલે ગૃહિણીની પરીક્ષા થાય છે. જે ધરમાં સર્વ પદાર્થો જ્યાં જેમ જોઈયે ત્યાં તેમ હોઈ ચોખ્ખા હોય તે ધરની શેઠાણી ઘણી ચતુર છે એવું સ્વભાવિક રીતે સર્વના ધ્યાનમાં આવે છે. અને જે ધર, સઘળા પદાર્થો અસ્તમ્બરત પડી ધૂળ તથા કચરાથી ભરેલું અમંગળ દેખાય છે તેની ગૃહિણીને “ગૃહિણી રોગ” એવું ઉપનામ આપવાનું મન થાય છે. ધરમાં બીનાશ ન થાય એવી તજવીજ રાખવી. ઘણું પાણી જ્યાં ત્યાં ઢોળવું નહિ. મોરીમાં કચરો વગેરે પડી ડુર્ગન્ધ છૂટે એવું થવા દેવું નહિ. વારેવારે જ્યારે તેમાં કચરો, પડે કે તરતજ પાણી નાંખી સ્વચ્છ કરવી. સૂવા બેસવાની જગા જ્યાં ત્યાં સામનથી ભરી નાખવી નહિ તે જગાએ બને તેટલી ખાલી રાખવાનો પ્રયત્ન કરવો. માણસ જ્યાં સૂવે અથવા બેસે છે ત્યાં તેમના નાકવાટે જે શરીરમાંહેની બગડેલી હવા બહાર નીકળે છે તેથી બહારની પુષ્કળ જગાની હવા બગડે છે. તેજ ફરીથી નાકવાટે શ્વાસ લેતાં અંદર લીધે તો રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. જો તેમની બેસવાની તથા સૂવાની જગા વિસ્તીર્ણ તથા મોહોટી હોય તો ખુલ્લી સ્વચ્છ હવા તેમાં ઘણી હોવાને લીધે તેવા પ્રકાર થવો નથી. ધરમાં જેટલા વધારે પદાર્થો હોય છે તેટલી વધારે જગા રોકાય છે અને ત્યાંની હવાને ખુલ્લી થવાની જગા રહેતી નથી. તેથીજ તેવા ડોકાણાની હવા બગડે છે. આટલાસારે સર્વ પ્રકારની જણસો રાખવા સારૂ એકાદ જુદી ઓરડી જોઈએ. તેવે ડોકાણે ધણીવારે સૂધી માણસે રહેવું નહિ. કામ જેટલું ત્યાં જઈ તરતજ નીકળી આવવું.

ધરમાંનાં જમવાનાં, રાંધવાનાં, પાણી રાખવાનાં, પાણી દૂધ વગેરે પીવાનાં વાસણો તથા દૂધ, દહી, છાશ વગેરે રાખવાનાં મટકાં હરોજ અંદરથી તથા બહારથી ધણી સાફ ઘોષાં જોઈયે. નહિતો તેમના અંગનો મેલ વધી અંદર રહેનાર પદાર્થો ખરાબ થાયછે; તથા વાસણની અંદર લીલ બાજે છે. તેવાંજ ગંદાં વાસણ પાણી પીવા વગેરેમાં વાપર્યાં તો રોગ થવાનો સંભવ છે. તેમજ પાયરવાનાં, ઓઢવાનાં,

તથા પહેરવાનાં વસ્ત્રો મેલાં થવા દેવાં નહિ. કપડાં માણસના શરીર પર જેટલાં વધારે પાસે હોય છે તેટલો વધારે શરીરમાંના વાળનાં છિદ્ર-ની વાટે નીકળેલો પરસેવો વગેરે નાના પ્રકારનો મેલ તેમને લાગે છે. તે ફરી પહેર્યાં તો પહેલાંનો તથા નવો નીકળતો સઘળો મેલ શરીરને ફરીને લાગી વાળનાં છિદ્ર બંધ થાય છે. આથી શરીરમહિનું લોહી તથા વાયુ બગડી રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે વાપરવાનાં વસ્ત્રો સ્વચ્છ રાખવાસાર ધણી સંભાળ રાખવી જોઈએ. પહેરેલાં લૂગડાં રોજ તથા ઓઢવાનાં, પાયરવાનાં કપડાં ત્રણ ચાર દિવસને આંતરે જરૂર ધોવાં જોઈએ. આ પ્રમાણે ઘરમાંના સર્વ પદાર્થો, અંદરથી તથા બહારથી ચોખ્ખા કરી સૂર્યોદયની વખતે પ્રાતઃકાળે સ્નાન કરવું. રોજ સવારના પોહારમાં નહાવાની ટેવ હોય તો શરીરમાં ચંચળાઈ, આરોગ્ય તથા બળ રહે છે. નિત્ય પોતાની પ્રકૃતિથી સોસાય તો ટાઢે પાણીએ નહાવું સારું છે. ઠંડે પાણીએ નાહ્યો શરીરમાં વિશેષ બળ આવી પ્રકૃતિ ધણી સારી રહે છે. ધણી ટાઢ પડી હોય, તાવ આવ-તો હોય, અથવા વરસાદ પડતો હોય તો પાણી જરા તપાવીને સ્નાન કરવું. પરંતુ શરીર સેકાય એવું હુંનું પાણી સેવાની જે આ દશમાં રહી છે તે ધણી હાનિકારક છે. સ્નાન હમેશાં માથા ઉપર પાણી લઈ કરવું એ ઉત્તમ પદ્ધતિ છે. તેમ કરવામાં અડચણ જ હોય તો રોજ ગ-ળા નીચે, અને એ ત્રણ દિવસને આંતરે માથું પલાળી, સ્નાન કરવું. પરંતુ શરીર ઉપર પાણી રેડ્યાની અગાઉ માથું નીચું કરી તાળવા ઉપર એક એ કળશીઆ ઠંડા પાણીના રેડી હાથથી ચાપટવું. આથી માથું ઠંડું રહે છે. તેમ ન કરતાં માત્ર શરીર ઉપરજ પાણી લીધું તો શરીરમાંની સઘળી ઉષ્ણતા એકદમ માથે ચઢે છે. આમ થતાં થ-તાં માથામાં શૂળ નાખવી વગેરે બચકર રોગો ઉત્પન્ન થાય છે. સ્નાન કરતી વખતે નકામું પાણી શરીર ઉપર ઢોળી કાકસ્નાન કરવું નહિ. પ્રથમ શરીર પલાળી એકાદ બીના અંગવસ્ત્ર વડે આખું શરીર ધોઈને ધોવું. અને પછી પુરકળ પાણીએ સ્નાન કરવું. આ પ્રમાણે હમેશા નાહી ધોવલાં કોરાં લૂગડાં પહેરવાં; બીનાં વસ્ત્ર કદી પહેરવાં નહિ. ધણી વખત પાણીમાં રહેવું નહિ. તેમ કર્યાથી શરીર ડુઝવું,

સાંધા દુઃખવા તથા તાવ વગેરે વિકાર થાયછે. વસ્ત્ર પહેરવાં તે આ-
સ્તાં આપ્તા શરીરને ઢાંકે એવાં પહેરવાં. આ દેશમાંની કુલીન સ્ત્રી-
ઓ અમોઢ અથવા સાદાં વસ્ત્ર પહેરેછે તે કોઈ કોઈ છેક ખરાબ
તરેહથી એટલે ઊભાં પહેરેછે. કામ કરતી વખતે અથવા આદત પ-
ડ્યાથી બીજે વખતે પણ પાટલી ઊંચી ખોસેછે. આથી ઘણી અમ-
ર્યાદા જાણાયછે. જીવે, ઊભું લૂગડું પ્રેર્યું તો એક નંધ આખી ઉ-
ઘાડી દેખાયછે તેમજ કહ્લી ઊંચી ખોસી તો ઘૂંટણ સુધી પગ દેખા-
યછે. આડો છેડો ખોસે છે તે છેક નહાનો હોઈ મોળીનો આગલો
બાગ બંધ કરવાની રીત ન હોવાને લીધે વક્ષઃસ્થલ ઉઘાડું પડે છે.
તેમજ કજોટો મારતાં એકઠો કરી ન માર્યા તો પાછળ પિંડી વગેરે
શરીરના બાગ જણાઈ આવે છે.* માટે લાજળ કુલીન સ્ત્રીઓએ
આવે પ્રકારે વસ્ત્ર પહેરવાં નહિ. વસ્ત્રો પહેરવાં તે લજ્જા રાખવાને
માટેજ છે. વસ્ત્રો પણ ૧૬-૧૭ હાથ લાંબાં અને ૨૧-૩૨ હાથ પોહાળાં
છતાં આવી અમર્યાદ રીતે કાં પહેરવાં! ઘણીક બાઈઓ અમોઢ
હોય છે ત્યારે વખતે વખતે એ ત્રણ હાથનો અથવા ફાટાં હજાર છિ-
દ્રવાળા લૂગડાંનો કકડો વીટાળી બર રસ્તામાં સઘળા લોકના આ-
ગળથી જતી નજરે આવેછે. તેમાં વિધવા બાઈઓ તો આવા પ્ર-
કારના આચારથી અખોટની સીમાજ કરી દે છે. પરંતુ આમ ક-
રવું કુલીન સ્ત્રીઓને છેક અયોગ્ય છે. ઉપર જે લજવાવે એવા કે-
ટલાક શબ્દો લખ્યાછે તે પુસ્તકમાં લખવા તદન અનુચિત છે. પ-
રંતુ આ દેશની સ્ત્રીઓનું અમર્યાદ આચરણ દીઠું એટલે લાજથી
માથું નીચું કરવું પડેછે. આવા પ્રકારનો મારી જાતિનો અપમાનકારક
વ્યવહાર દૈન્યથી સહન થતો નથી માટેજ ઘણા દુઃખથી આ ઉદ્ગાર
બહાર ફેલાડ્યા છે. આને માટે મને સર્વ લોકોએ ક્ષમા કરવી.

* દક્ષિણી સ્ત્રીઓનો પહેરવેશ જીવે તરેહનો હોવાને લીધે તે-
મને આ વર્ણન લાગુ પડેછે. આપણા ગુજરાતની સ્ત્રીઓને લાગુ
પડતું નથી. ગુજરાતી સ્ત્રીઓની પણ પહેરવેશને લગતી કેટલીક રીતો
છે જેથી મર્યાદાનું યથાવત્ રક્ષણ થઈ શકતું નથી. પણ તેનું વર્ણન
કરવાની આ જગા ન હોવાથી તે બાબત અહીં વિસ્તાર કર્યો નથી.

રેસ્તામાંથી પાણી વગેરે લાવવા જતાં પણ વસ્તુતરફ ખરોખર પ્ખાત હોતું નથી. આ વિશેષ લાજ લગાડે એવું છે. માટે તેવું ન થવા દેવા તરફ સર્વેએ ધૂરતું લક્ષ્ય પહોંચાડ્યું જોઈએ. પાણી વગેરે લાવતાં તર્યા બીજાં કામ કરતાં વસ્ત્ર સંકોચી લેવાં પડે છે ખરાં, પણ છેક અસાવધગીરીએ ઉપર કલ્યાપ્રમાણે ન કરતાં મર્યાદાથી શરીર તથા અવયવો દેખાય નહિ તેવી રીતે સંકોચવાં. બરે રેસ્તામાંથી જતાં કાંઈ પણ ઉપવસ્ત્ર શરીર ઉપર લીધા સિવાય જવાની અહીંની સ્ત્રીઓની રીત છે. તેમજ પારકા માણસની આગળ અથવા સભા જેવે ઠેકાણે માથું ઉઘાડું રાખી ખેસવાની, આડો છેડો ખોસવાની, વગેરે ચાલ છેક રૂઢીમાં આવ્યાને લીધે ખરાબ છે એમ લોકોની સમજમાં આવતું નથી. પરંતુ વિચાર કરતાં તે ખરેખર ખરાબ છે એવું સમજાશે. માટે કુલીન સ્ત્રીઓએ તે છોડી દેવી. બહાર જતાં અથવા પારકા માણસને મળવાની જરૂર પડે માથાથી તે પગસૂધી શરીર ઢંકાય એવું એકાદ ઉપવસ્ત્ર ઓઢવું એ ઠીક છે. આપણા દેશમાં આ ચાલ નથી પણ ઉત્તર હિંદુસ્તાનમાં છે; તે ઘણીજ ઉત્તમ છે એમ લાગે છે. માટે બીજાની ઉત્તમ ચાલ આપણે લેવી એજ ઉત્તમ છે. નીતિમાન લોકોએ “અતિ નાચ પાસે જો એકાદ સારો ગુણ અથવા ચાલ હોય તો તે આપણે અવશ્ય સ્વીકારવી” એવું કહ્યું છે. આપણા દેશમાં લગ્ન કાર્યમાં ફરનારી વરમા વગેરે બાયડી-ઓ (વાંસી જેથી ખરોખર રીતે ઢંકાતો નથી તેવા) કકડા (તે પણ ખેવડા એટલે તેની લંબાઈ સરાસરી ૨૫-૩ હાથ તથા પોહિળાઈ ૨૫ હાથ એટલી હોય છે) ઓઢે છે, પરંતુ તેનો જોખમ્ય તેટલો મર્યાદાના રક્ષણ તરફ ઉપયોગ ન થતાં બીજાં ઘરેણાં પ્રમાણે શોભા વધારવા-તરફ જ યાય છે. હશે, હવે આપણે આપણી વાટ લઈએ.

સ્નાન થયા પછી પોતાનું નિત્યકર્મ સઘળું ખરોખર સ્વચ્છ તથા જલદી કરવું. એકાદ કામ હાથમાં લઈ બર્થ લંબાવવું નહિ. આમ કર્યાથી કામ કરવાનું હોય છે તે તો છૂટતું નથી, ઉલટું આપણને ઘણું કષ્ટ થઈ વિશ્રાંતિ લેવાન્ને વખત પણ મળતો નથી. સઘળાં કામ જલદી આટોપી લીધાં તો વિશ્રાંતિ લેવાને વખત મળે છે. પોતા-

ધી થઈ શકે તેવું કામ પાસે હોય તો તરતજ તે કરી નાંખવું. સાસુ, નણંદ, જેઠાણી, દેરાણી, વગેરે તે કરશે એવી વાટ જોઈ બેસી રહેવું નહિ. પોતાને હાથે થઈ શકે એવું કામ (નહાનું) યા મહેન્ટું) હોય તો તે કરવાનો બીજાને શ્રમ પડવા દેવો નહિ. અમરું હોય તોપણ પ્રયત્ન કર્યાથી મનુષ્ય સર્વ પ્રકારનું કામ સિદ્ધ કરી શકે છે. કામને હાથ ન લગાડતાં નકામા ખારાથી તો તે થનાર નથી" એમ બોલી અળસાઈ બેસી રહેવું નહિ. પોતાનાથી બનતો પ્રયત્ન કરી જોવા. રસોઈ કરવી એ સ્ત્રીઓનું મુખ્ય તથા જોખમનું કામ છે. રસોઈ સારી સ્વાદિષ્ટ, સ્વચ્છ થાય તો મનુષ્યને તે જાનનથી બળ આવે છે અને રોગ થતા નથી. માટે રસોઈ કરવી તે પાકરાસ્ર શીખીને ઉત્તમ રીતે કરવી. તેમજ કઈ વસ્તુમાં કયા પદાર્થ ખાવામાં આવે તો રોગ ઉત્પન્ન થાય નહિ વગેરે શીખવું પણ અવશ્ય છે. સારાંશ બધાની પ્રકૃતિ ઠીક રહે એવા પ્રકારની ખાવા પીવાની વ્યવસ્થા રાખવાનું કામ સ્ત્રીઓનું છે. માટે તેમાં તેમણે ઘણી સંભાળ રાખવી જોઈએ. રસોઈ કરી અથવા કરાવી સર્વેને જમાડવા. એકજ કેકાણે જમવા બેઠલાં માણસોમાં પંક્તિમેદ થવા દેવો નહિ. ઘણી બાતડીઓ પંક્તિમેદ કરે છે. આ તેમની ઘણી ખરાબ આદત છે. સર્વે સ્ત્રીઓએ આ ખરાબ ટેવ તદત છોડી દેવી. ઘરમાં હિના સર્વે માણસો જે ખાય તેના કરતાં આપણે વધારે અથવા સારું ખાયું નહિ. કોઈ પદાર્થ ઘરમાં આવ્યો હોય તો તે સઘળાને યથાઓગ્ય વહેંચી આપી પોતે જે રહે તેમાં જ સંતુષ્ટ રહેવું. કદાચિત તે આપણે બાગે ન આવ્યો તો મનમાં ખોટું લગાડવું નહિ. આ પ્રમાણે સર્વ બાબતોમાં સ્વાર્થ તજીને વર્તણુક રાખવી. નિઃસ્વાર્થી તથા સંતુષ્ટ માણસ છેક દરિદ્ર અવસ્થામાં પણ સુખમાં વખત કહાડે છે. સર્વ પૃથ્વીનો અધિપતિ હોઈ તે જો સ્વાર્થી તથા લોભી હોય તો તેને પેલા સંતોષી માણસના સુખનો દેશ માત્ર પણ મળતો નથી. ઘરમાંના સર્વ મનુષ્યને પોતાને વશ રાખવામાં નિઃસ્વાર્થ પ્રીતિ જેવું વશીકરણ પૃથ્વી ઉપર બીજું કાંઈજ નથી.

ઘરમાંના મનુષ્યો સાથે, મર્યાદા પ્રીતિ તથા ભક્તિયુક્ત સર્વ બહાર રાખવો. કોઈની સાથે વધારે વાચાળપણું અથવા કજીઓ કરવો

નહિ. કોઈ કાંઈ ખરાબ બોલે તો આપણે પણ તેને ઉલટાવી ખરાબ
 શબ્દો કહેવા નહિ. સર્વના બાજુ અથવા ખરાબ બ્યવહાર ઘણા ધૈ-
 ર્યથી સોસવા. કોઈની સાથે મ્હો અર્થાનિ બોલવું નહિ. કોઈ કાંઈ
 પ્રશ્ને તો પ્રસન્ન મુખ કરી શુદ્ધ અંતઃકરણથી સમયને યોગ્ય ઉત્તર આ-
 પવો. આગળ પાઙ્ગનો વિચાર કર્યા સિવાય કાંઈ બોલવું નહિ. કો-
 ઇની વાડી ખાતી નહિ. સઘળાનું બોલવું સાંભળી આપણા મનમાં
 તે વાદ રાખવું. કોઈની ગુન્ન વાત બીજા આગળ કરવી નહિ. કોઈનો
 વિશ્વાસઘાત કરવો નહિ. આપણે કોઈનું ખરાબ કરવું નહિ. તેવા
 પ્રકારનો વિચાર મનમાં પણ ન આવે એવું કરવું. આપણું કોઈ ખ-
 રાબ કરે તો તેને ક્ષમા કરવી. ખરાબ આચરણને બદલે ખરાબ
 બ્યવહાર ન કરતાં બલું કરવું. સાસૂ, સસરા, ભેડ, મ્હોટો-દિયર, મ્હો-
 ટી નહુંદ તથા તેમનાં ભેવાં બીજાં ગુરૂજનોની દેવ પ્રમાણે ભક્તિ
 કરવી. ધર્મને અનુસરેનિ હોય એવા સઘળાંનો ઉપદેશ સાંભળી તે
 પ્રમાણે આચરણ રાખવું. સર્વદા તેમના ઉપર પ્રીતિ રાખવી. પોતા-
 નાથી બને તેટલી તેમની સેવા ચાકરી કરવી. ગુરૂજનનું અપમાન
 કદી કરવું નહિ. તેમની આગળ નિર્લજ્જ પ્રમાણે હસવું, ઝાંઘા વત્તા
 અમર્યાદાના બોલ બોલવા, હાથ પગ પસારીને બેસવું, તેમને મ્હોએ
 ચહડી બોલવું, અયોગ્ય ઉત્તર આપવા, કંકાસ કરવા, તેમની મરજી
 વિરૂદ્ધ પોતાના મનમાં આવે તેમ કરવું, મેહટું માણસ ધરમાં છતાં
 પોતે શેઠાણી પ્રમાણે વર્તવું, તેમના ઉપર હુકમ કરવા વગેરે અનાદર
 દર્શાવનારાં આચરણ કદી કરવાં નહિ. પોતાની સેવા પોતે સશક્ત
 છતાં પોતાથી મોહોટાં માણસ પાસે કરાવવી નહિ, તેમજ પરપુરૂષની
 પાસે પણ કરાવવી નહિ. બાઈ, બાપ તથા પતિ સિવાય બીજા કોઈ
 પણ પુરૂષની સાથે એક આસન ઉપર અથવા છેક પાસે નિર્લજ્જ
 કેકાણે બેસવું નહિ. પુરૂષો સાથે ઠઠા મશ્કરી કરવી નહિ. તેમની આ-
 ગળ લજવાયે એવા શબ્દો બોલવા નહિ. તે તેવા શબ્દો બોલવા માંડે
 તો આપણે ત્યાંથી દૂર જવું, અથવા મીઠું બોલી તેવા અમર્યાદ
 બોલવાથી તેમને રોકવા. કદી કોઈને ગાળ દેવી નહિ. કોઈનું મન કુ-
 બાપ એવું કૂર બોલવું નહિ. કોઈની સાથે કપટ કરવું નહિ. સત્યનું

અપમાન કરવું નહિ. અસત્ય બોલી, અથવા ખરાબ આચરણ કરી પોતાનું હિત કરી લેવાનો પ્રયત્ન કરવો નહિ. કોઈના કુષ્ટ બોલવામાં પોતે મદદ કરવી નહિ. બનતો પ્રયત્ન કરી સઘળાની સાથે શાંતતા તથા પ્રીતિથી બ્યાલવું. નહાનો દિયર, નાનુંદ, દેરાણી, જેદાણી, શોક્યતાં છોકરાં વગેરેની સાથે ઘણી નમ્રતા તથા મમતાથી વર્તવું. કોઈની પણ સાથે પોતે વેર કરવું નહિ, તથા બીજાને કરવાદેવું નહિ.

પોતાનું કામ છોડી નકામો વખત ગાળવો નહિ. ધરના દરવાજા ઉપર અથવા બારીમાં બહારમાંનો તમાશો જોવા બેઠાં રહેવું નહિ. આખા દિવસમાં કોઈ પણ વખતે નકામો બેસી અથવા સૂઈ રહેવું નહિ. દિવસે ઊંઘવું સ્વીકારે છે કે અયોગ્ય છે. બપોરે સઘળાનું જમવું થયા પછી અધાનો સમાચાર લઈ છેવટે પોતે જમવું. જમણ મિત્ર તથા પોતાનાં પ્રકૃતિથી સહન થાય તેવા પ્રકારનું હોવું જોઈય. ઘણું વધારે જમવાથી આગસ આવે છે અને પછી કોઈ પણ કામ થવું નથી. માટે નિયમસર થોડું જમવું. પછી ધરનું કામ આટોપી ધરમાં કિયા પદાર્થો છે અથવા નથી તે જોવું. કોઈ પદાર્થ યદ્ય રહ્યો હોય તો તે તરતજ મંગાવી બરોબર તજવીજથી રાખવો. જમાખરબનો હિસાબ પોતે સારી રીતે રાખવો. સર્વ કામમાં નિયમસર આચરણ રાખવું. આયપતના કુરતાં વધારે ખરચ કદી કરવો નહિ. કાકટ ઉડાઉપણે દ્રવ્યનો ખોટો ખરચ કરવો નહિ. સંસારી મનુષ્યોએ દ્રવ્ય ધાણું સંભાળી રાખવું જોઈય. “દ્રવ્ય મનુષ્યનો બહારનો પ્રાણ છે” એવું વિદ્વાનોનું કહેવું છે. જ્યાંસૂધી માણસની પાસે પૈસો છે ત્યાંસૂધીજ લોકમાં તેની આખર રહે છે. દ્રવ્યહીન માણસ મેહોટો કુલીન તથા ગુણિયત હોય તોપણ લોક તેનું માન રાખતા નથી. મનુષ્યને સગળી વખતે પૈસાની ગરજ પડે છે. વિગતિમાં પૈસાસરખો મિત્ર બીજો કોઈ નથી. પૈસો હમેશા કોઈને હાથ લાગતો નથી. એકાદ વખત જ્યારે પુષ્કળ પૈસો મળ્યા માટે છે ત્યારે મનુષ્યને ઘણો ગર્વ આવે છે, પરંતુ તેણે ગર્વ ઘણા વખતસૂધી ટકતો નથી. માટે કોઈ પણ પ્રકારે ગર્વ ન આણતાં બને તેટલું દ્રવ્યનું રક્ષણ કરવું. જે પદાર્થ મંગાવ્યા વિના આવેજ નહિ તેજ મંગાવવો. જરૂર ન હતાં

જામતી પૈસા આપી કાંઈપણ વેચાતું લેવું નહિ. નિરર્થક જાયાં જા-
યાં કપડાં લેવાં, અથવા એવાજ પ્રકારનો બાળો ખોટો ખર્ચ કરવો
નહિ. એક પૈસો, દમડી, કોડી એવા એવા નહાના નહાના થણા ભા-
ગ મળી લાખો રૂપિયા એકઠા થાય છે. તેમજ તહાના નહાના રૂપ-
ચીજ લાખો રૂપિયા નાશ પામે છે. આયો વિચાર કરી જેમ થોડામાં
સમૂહો ખર્ચ થાય તેવી તજવીજ રાખવી. સર્વત્ર મિત્રાચારણ તથા
*મિત્રવ્યય, ઘણું હિત ફરનાર છે. પોતાના પતિનો મત લીધા સિવાય
કાંઈ પણ કામ કરવું નહિ, તેમજ પૈસો પણ ખર્ચવો નહિ; પરંતુ
તે ઘરમાં ન હોય ને કાંઈ કામ જે કર્યાવિના ચાલે નહિ તે બેઘડક
કરવું. સારો રસ્તો લઈ વિચારપૂર્વક કાંઈ કામ કરવામાં બીવું નહિ.
ધર્મ, પરીપકાર, દેશનું હિત વગેરે સારાં કામમાં દ્રવ્ય ખર્ચવામાં આ-
છ મૂકવી નહિ. આવે ઠેકાણે કૃપણપણું છેક નિંદ્ર તથા દોષ દેનારું
છે. “દાન કરતાં મોહોટો ધર્મ નથી” એવું સાધુ જનો કહે છે. માટે
સર્વ મનુષ્યોએ પોતાની શક્તિપ્રમાણે બને તેટલું દાન કરવું. દાન
તે જેને કરવું તેની પાસેથી ઉપકાર મનાવવા માટે કરવું નહિ.
જે કાંઈ કરવું તે નિઃસ્વાર્થ બુદ્ધિએ કરવું. દાન ઘણા પ્રકારનાં છે.
તેમાં દ્રવ્યદાન, અન્નદાન, વસ્ત્રદાન વગેરે કેટલાંક દાન મુખ્ય છે. દ્ર-
વ્યદાન કરવામાં પાત્ર અપાત્રનો વિચાર કરવો જોઈએ. જેને દ્રવ્ય
આપ્યાથી તે તેને ખર્ચા કામમાં લગાડશે એવા સંભવ હોય તેવા મા-
ણસને દ્રવ્ય કદાપિ આપવું નહિ. જે લોકો પુત્ર હોઈ આજસુ થઈ બા-
રણે બારણે બીજા માગતા ફરે છે અને કાંઈ પણ પ્રદારનું કામ કર-
તા નથી તેવાને દ્રવ્ય આપવું નહિ. તેવા શક્તિવાન દોર્ગાએને દ્રવ્ય
આપ્યાથી આજસુ વધારવું સરખું થાય છે. તે લોકો અમ કર્યાવિના
મફતનું ખાતાનું મળ્યાને લીધે કાંઈ પણ મહેનત કરતા નથી. ખરે-
ખરેજ, જે કોઈને વગર મહેનતે પોતાનું ગુજરાન ચાલે છે એવા બ-
રોસો પડે તો પરિશ્રમ કરવાની કાંઈ કોઈને હોંસ છે? આમ અમ વિના
જેમનો જન્મસૂત્રી મુખે નિર્વાહ થાય છે તેમને કાંઈ પણ પ્રકારની
ચિંતા હોતી નથી. તેથી તેઓ નાના પ્રકારનાં કુલ્કર્મા કરવા માંડે

છે. મનુષ્યનું મન કદી નકામું રહી શકતું નથી. તેને કોઈ પણ કામમાં ગૂંથવું જોઈએ. તેને સારા વિષયમાં ગૂંથાવાનો લાગ ન હોય તો તે અરામ કામમાં ગૂંથાઈ મનુષ્યનું અનિષ્ટ કરે છે. આજસુ લોકોનું મન કોઈ પણ અમથો સાધી શકાય તેવા કામમાં ગૂંથાતું નથી. તો અર્થાત્ત તેઓ પોતાના અરામ રસ્તે જનાર મનને વશ થઈ અનેક પ્રકારનાં દુઃખો કરે છે. આથી એકજા તેઓજ નાશ પામે છે એમ નથી, તેમને લાંબે મનુષ્યમંડળ ઘણું પીડાય છે. માટે તેવા આજસુ સાધુનો વેશ લઈ અરામ કામ કરનારા અસાધુ લોકોને કદી દ્રવ્ય આપવું નહિ.

ભૂખાને ખાન, તરસાને પાણી, ઠાઠથી બાકુળ થયેલાને વસ્ત્ર, શોકથી આકુળ થયેલાને દિલાસો, ઉત્સાહ ભાગી ગયો હોય તેને ધીરજ, અનાથને આશ્રય, વગેરે દાન કરવાં ઘણાં અવશ્ય છે. આંધળા, પાંગળા, મૂગા, દૂધા, મોહોટા રોગથી પીડાતા, ઘરડા, દુઃખી વગેરે માણસોને પોતાથી ખનતી મદદ કરવી. એવા મનુષ્યોને જોઈ તેમની ઠકા મશ્કરી કરી અથવા કાંઈ ઉપદ્રવ કરી તેમનું મન દુઃખવવું નહિ. કાળક્રમે આપણી પણ અવસ્થા તેવીજ થાય એ નવાઈ જેવું નથી. તમને પરમેશ્વરે જેટલી શક્તિ આપી હોય તેના પ્રમાણમાં તમે નિઃસ્વાર્થી થઈ પરોપકાર કરજો. આ તમારી અવશ્ય ફરજ છે. કોઈના ઉપર ઉપકાર કરી તેની તરફથી પ્રત્યુપકારની આશા મનમાં રાખતાં નહિ. તમને પરમેશ્વરે જેટલી વધારે શક્તિ આપી છે તેના પ્રમાણમાં તમારે વધારે ઉપકાર કરવો જોઈએ. તમારે હાથે ઉપકાર થયો તો “ અમે ઘણાં મોહોટાં, લોકોના ઉપર અમારા ઘણા ઉપકારો છે, પરંતુ અમારા ઉપર કોઈના નથી ” એવી શેખી કદી કરવી નહિ. તમે લોકો ઉપર ઉપકાર કરો છો તે ઉપકાર નથી, તે તો તમે લોકોનું કરજ કેડો છો. લોકોના જે અપાર ઉપકાર તમારા ઉપર છે તે તમે જન્મસૂઝી તમારાં શરીર સૂકવો તોપણ તમારાથી ફેડાવાના નથી. જીવો તમારાં માખાપે પ્રથમ તમારા ઉપર કેવા ઉપકાર કર્યા છે તે યાદ કરો. તમે છેક નાહાનાં અશક્ત બાળકો હતાં ત્યારે તેમણે પોતાનું સુખ તજી ઘણો અમ કરી તમારું સર્વ પ્રકારે હિત તથા પાલન કર્યું. આવું તેમનું સો જન્મ લીધાથી પણ ન ફેડાય એવું ઉ-

પકારૂંપી ત્રણ તમારા ઉપર છે તે તમારાથી બને તેટલી તેમની સેવા આકરી કરી, તેમના ઉપર ભક્તિ રાખી, તેમની આત્મા માની તથા તેમણે જેવું તમારું રક્ષણ કર્યું તે પ્રમાણેજ તમારે તમારાં સંતાનનું પાલન તથા હિત કરી કેડવું જોઈયે. તેમજ મનુષ્યમંડળે તમને ધન, માન, પ્રીતિ, સાંસ્કૃતિક શાસન, સુખ વગેરે આપી તમને કરજદાર કર્યા છે. માટે તમે પણ પોત પોતાના પાડોશીને વખત પડે બને તેટલી મદદ કરી, તેમના ઉપર પ્રીતિ રાખી, મને માન આપી તેમના ત્રણમાંથી છૂટાં થજો. કોઈ ખરાબ માગ જતું હોય તો તમે તેને સારે રસ્તે ચઢાવજો. તથા લોકોના ઉપર સ્વાર્થ રહિત ઉપકાર કરી હવે પછીથી થનાર મનુષ્યોમાંના થોડાને પણ તમારા કરજદાર કરી મૂકો. દુર્બળ તથા અડચણમાં આવી પડેલા પ્રાણીને મદદ કરવા જેવા ઉત્તમ ધર્મ કોઈજ નથી. માટે દુર્બળ લોકોને પોતાથી બનતી સાહાય્ય કરવી. ગૃહસ્થનો આશ્રય મળવાની સઘળાને આશા હોય છે. માટે પોતાની જેટલી શક્તિ હોય તેના પ્રમાણમાં કોઈની આશા બાંધવી નહિ. તમારા તરફથી કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ થવાની આશા જે માણસો રાખતાં હોય તેમનો અનાદર કરતાં નહિ. તમને ઈશ્વરે તેવી શક્તિ આપી છે માટેજ બીજા લોકો તમારા મ્હેં તરફ જુલેજી. જે વૃક્ષ કળથી ભરપૂર છે તે તરફજ મનુષ્યો તથા પક્ષી વગેરે કળ આનારા જન્તુઓ ઘણી આશાએ જાય છે. છાયાવાળા ગ્રાહ તરફજ તડકાથી તપેલું પ્રાણી દોડે છે. ગ્રાહ જે શાખા, પત્ર, પુષ્પ તથા કળ વિતાનું હોય જો તે તરફ કોણ જશે ? જે પ્રાણીઓ તમારે આશ્રયે હોય તેમની સાથે કૂચ વ્યવહાર રાખતાં નહિ. સર્વની સાથે સ્નેહથી વર્તનારા પરાંપકારી શાન્ત માણસોને કોઈનો બળ હોતો નથી. તેમના ઉપર સઘળાંની પ્રીતિ હોય છે. જે માણસ વિપત્તિમાં બીજાને સાહાય્ય કરે છે તેના ઉપર ખરાબ પ્રસંગ આવ્યો તો તેને ચારે તરફથી મંદદ મળે છે. તમે સઘળા ઉપર તમારી સત્તા ખેસાડવા ઈચ્છતાં હો તો સઘળાં ઉપર પોતાના પ્રાણ પ્રમાણે પ્રેમ રાખજો. તેથી સર્વ તમારે વશ થશે. જબરદસ્તીથી, દુઃખ દીધાથી, બળ બતાવ્યાથી, અથવા એવા કઠોર ઉપાયોથી કોઈ કોઈને વશ થતું નથી. જમ-

તમા પ્રેમનું રાખ્ય છે. જોરનું નથી. સારાંશ, જે માણસ પ્રેમાળ તથા પરાપકારી છે તેના જેવું સુખી બીજું કોઈજ નથી. કારણ, તે સઘ-
જાની પ્રીતિનું પાત્ર થાય છે. સન્નિવન નિઃસ્વાર્થ ઉપકાર કરી જેટલો સુ-
ખી થાય છે તેટલો દુર્લભ આખી પૃથ્વીનો રાજા થયેથી પણ થતો
નથી. સર્વપ્રાણી ઉપર દયા રાખજો. કોઈ માણસ કાંઈ અરાધ્ય કામ
કર્તાથી જગત્માં નિન્દાને લાયક થઈ હોય તો પણ તેની તમે નિન્દા ક-
રતાં નહિ. તમારાથી બને તો તેના દુર્ગુણો છોડાવી તેને સારે રસ્તે લ-
ગાડજો; પણ કોઈની નિન્દા કરી લોકમાં તમારી મોહોટાઈ મારતાં
નહિ; કારણ નિર્દોષ કોઈજ નથી. જે માણસની નિન્દા કરી તમે
મોહોટાં થવા માગો છો તેના દોષ ઊઘાડા પડ્યા છે માટેજ આજે તે
નીચ અને નતમે ઉત્તમ. પણ એક વખત વિચાર કરી જુઓ, કે લો-
કોનાં ન દેખતાં તમે કેટલાં પાપ કર્યાં છો? તેથી તમને એવું જણાઈ
આવશે કે તમે જેની નિન્દા કરાજો તે તમારા કરતાં હજાર દરજ્જે
ઉત્તમ છે. ચાર બાયડીઓ એકડી થઈ એટલે લોકોના દોષો ઊઘાડા
કરવાનો ધણું કરી તેમનો સ્વભાવ હોય છે; પરંતુ તેવા સ્વભાવથી ઘ-
ણાં અરાધ્ય પરિણામ થાય છે. એક તો તેમ કર્તાથી સારા વિષય ઉપર
માનવાનો અવકાશ મળતો નથી. બીજું, પારકાની નિન્દામાં આપણા
અમૂલ્ય વખત બ્યર્થ નાશ પામે છે. ત્રીજું, આપણા ઉપર કોઈનોજ
પ્રેમ રહેતો નથી. ચોથું, લોકોનાં આપણી નિન્દાઓરની સાખ્ય પડી
અતિશય અપ્રતિષ્ઠા થાય છે. પાંચમું, સર્વ દુઃખનું મૂળ, દરિદ્રતાનું પી-
યર, તથા સર્વથી ભયંકર જે કજીયો તેનો પાપો નાખાઈ. આવે પ્ર-
કારે લાખો અનર્થની જનની જે નિન્દાપણું તેને કરી તમારે પોતા-
ના હૃદયમાં જગા આપવી નહિ. બીજાં નીચ અને પોતે મોહોટાં
એવા અહંકાર રાખ્યો નહિ. એક આપનાં દસ છોકરાં હોય તો તેની
એક ઉપર મોહોટું માટે વધારે અને બીજાં ઉપર નહાનાં માટે આ-
છી પ્રીતિ હોતી નથી. તેને સઘળાં છોકરાં સરખાં વહાલાં હોય છે.
તેમજ જગત્પિતા પરમેશ્વર પોતાની સઘળી પ્રજા ઉપર સમાન પ્રી-
તિ રાખે છે. તેની આગળ કોઈ નહાનું તથા કોઈ મોહોટું એવા ભેદ
નથી. તે પરમ કારણિક છે. તેણે જગતમાંના સર્વ પદાર્થોના સઘળા-

ને સરખા ભાગીદાર કર્યા છે. સઘળા પ્રાણીઓ સરખાભાગે તેની દયા-
ને પાત્ર છે. તો તમારે ફાગટ પોતાનામાં મેહોટાઈની શ્રેષ્ઠી શા માટે
રાખવી જોઈએ? મનુષ્ય, પશુ, પક્ષી વગેરે સર્વ પ્રાણીઓ સાથે ત-
મારે વાજબી તથા દયાળુ વ્યવહાર રાખવો. કોઈએ તમારા ઉપર ઉ-
પકાર કર્યો તો તમે તેણે કર્યો હોય તેના કરતાં દશગણો વધારે તેના ઉ-
પર ઉપકાર કરજો. કારણ, પહેલાં જે ઉપકાર કરે છે તેમને આ-
પણથી કોઈ ઉપકાર થશે એવી આશા હોતી નથી. અને એમ ક-
રતાં હોય તોપણ ભવિષ્ય કાળમાં તેમ થશે કે નહિ તેનો નિશ્ચય હોતો
નથી. આવે વખતે પ્રથમ જે ઉપકાર લેકોથી આપણા ઉપર થાય-
છે તેની યોગ્યતા આપણે દશગણો ઉપકાર કરિયે તેના કરતાં વધારે
હોય છે. કોઈ પરાણો તમારે ઘેર આવે તો તેનો સારી રીતે આદરસ-
ત્કાર કરજો. મીઠું બોલી તેનું મન સંતોષ પામે તેવું કરજો. સત્ય ત-
થા મીઠું બોલ્યાથી મનુષ્યનાં મનને જે સંતોષ થાય છે તેવો બીજા કશા-
થીજ થતો નથી.

ઘરમાં જે જે પદાર્થો હોય તે સઘળાની યાદી કરી તે સંભાળી
રાખવા. કોઈ જરૂર પડે માગી ગયું હોય તો તે કંચ દિવસે, કોણ, ક્યારે
કેટલા દિવસની મુદત કરી લઈ ગયું છે તે તથા ક્યારે પાછું આપ્યું
તે સઘળું સ્મરણપુસ્તકમાં અગર જમાખરચ લખવાના ચોપડામાં
નોંધી રાખવું. તેથી ગરબડાટ ન થતાં સઘળું ખરાખર ધ્યાનમાં રહે
છે. તેમજ ઘોષી, દૂધવાળો, ચાકર વગેરે લોકોના પગાર આપ્યા લા-
ધાનો હિસાબ તપશાલવાર લખી રાખવો. કોઈની પાસે ઉછીનું લેવા-
ની ટેવ છેક ખરાબ છે. થોડું થોડું કરજ કર્યાં ગયાં તો તે કેટલેક દિવસે
ઘરું થાય છે. પછી એકદમ તે સઘળું આપવું ઘણું કઠણ પડે છે.
કરજદાર માણસના જેવું કુઝી પ્રાણી કોઈજ નથી. તેને સર્વની
સાથે વેચાતા લીધેલા શુભામની પંડે નમીને સાલવું પડે છે. સઘળા-
ના ખરાબ બોલો ગૂપચૂપ સાંખી રહેવા પડે છે. અને લાજથી હમે-
શાં મસ્તક નીચું કરવું પડે છે. આખરદાર માણસને આવી ખરાબ
સ્થિતિમાં રહેવાના કરતાં મોત આવે તો તે પાકવે છે, પણ કોઈના
કરજદાર થવું નહિ એવું તેમને લાગે છે. આપણી જેટલી આયપત

હોય તેમાં જોયો સારોનરતો નિર્વાહ થાય તેવો કરવો. શ્રીમંત લોકોના મિજાજ પ્રમાણે ગરીબ લોકોએ કદી આજવું નહિ. કરજ કયા વિના એક વખત રોટલીના કુકડો ખાઈ ફાટું ટૂટું કપડું પહેરી સંતોષથી રહેનાર માણસ જોઈલું. સુખી તથા આબરુદાર છે તેટલો પૃથ્વીના એક તૃતીયાંશનો માત્રીક છતાં પણ વગર વિચારે અર્ચ કરી કરજમાં ડૂબેલો રૂસ દેશનો પાઠશાલ સુખી તથા આબરુદાર નથી એવું મને લાગે છે. મનુષ્યને કરજરૂપી જળો એક વખત વળગી કે તે તેના શરીરનું સઘળું લોહી પીધા સિવાય કદી છૂટતી નથી. આપણા દેશમાં કરજ કાઢી વરા કરવાની રીત ઘણું કરીને સઘળે ડોકાણે આલુ છે. પરંતુ તેથી માણસની ન સંખ્યા એવી માનની હાનિ થાય છે, તથા આવાજ પ્રકારના જે બીજા મોહોટા ભયંકર અનર્થો થાય છે તેનો કોઈ વિચાર કરતું નથી એ ઘણી શોકારક વાત છે. બેહદ અરચ કરી મોહોટાં મોહોટાં રાજ્યો સુદ્ધાં ધૂળ મળી ગયાં તો સાધારણ માણસની તે વિશ્વાસ? માટે આપણા દેશના પ્રત્યેક માણસે નિરર્થક અરચ ન કરતાં ધનને સારાં કામમાં અરચવું, અને વખત પડે આપણને તથા બીજાને ઉપયોગી થઈ પડશે એ લક્ષમાં રાખી નિયમસર અરચ કરી સંચય પણ કરવો. આ પ્રમાણે જો સઘળાં માણસો કરવા લાગ્યાં તો આ દેશ ફરીને ધનવાન થશે, તથા વારંવાર ટુકાળ વગેરે ઉત્પાતોથી આપણને જે અતિશય કષ્ટ ભોગવવાં પડે છે તે આકાં થશે. દેશના લોકોની દરિદ્રતાજ આ સર્વ અનર્થોનું કારણ છે. માટે તેનો સમૂળો નાશ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો એ પ્રત્યેક મનુષ્યનો અવશ્ય ધર્મ છે.

આ પ્રકારે ઘરમાંનું સઘળું કામકાજ આટોપી પછી કેટલોક વખત આરામ પણ લેવો જોઈયે; કારણ, આખો દિવસ કામ કર્યાથી માણસ ઘણું થાકી જાય છે. પછી જો તેને વિશ્રાંતિ લેવાનો અવકાશ મળે નહિ તો તેનું શરીર બગડે છે. પરંતુ આટલું હમેશાં લક્ષમાં રાખવું જોઈયે કે આપણે જે સઘળું કર્યું છીએ તેમાં મિત વ્યવહાર હોવો જોઈયે. આપણું કોઈપણ આચરણ પરિમાણથી બહાર જાય તે ઠીક નહિ. જેમ સંભાળી સારી રીતે આપણને ધન અરચવું અવશ્ય છે તેવાજ કાળના પણ બચ કરવો યોગ્ય છે. ધન

વગેરે વસ્તુ ગણ તો ફરી પાછી મળવાનો સંભવ છે, પણ ગણો વ-
ખત ફરી કદી મળતો નથી એ સઘળા લોકોને ખબરજ છે.

તેમજ રાત્રે સઘળાનું વાળું વગેરે થવા પછી સઘળાં કામની
ઠીકઠાક કરી ઘરનાં સઘળાં માણસના સમાચાર વગેરેની તપાસ ક-
રવી. પછી સઘળા બેઠે ત્યારે ઘરનાં બારણાં વગેરે બંધ કરી કોઈ
પદાર્થ વેરણુ બેરણુ પડ્યો હોય તો તેને સારી રીતે સંભાળી મૂકવો.
પછી સૂવા પહેલાં આપણે સવારમાં શા શાં કામ કરવાના નિશ્ચય કર્યો
હતો, તે પૈકી કયાં કયાં થયાં તથા કયા કામના શો પરિણામ થયો વ-
ગેરે વિચાર કરવો. ગૃહકૃત્યમાં નિમગ્ન થઈ પોતાના હિતનો માર્ગ શોધ-
વામાં આજ્ઞાસ કર્યું નહિ. નાના પ્રકારના નીતિગ્રંથ, ઈશ્વર સંબંધી
જ્ઞાનનાં ઉપાખ્યાનો તથા પોતાથી સમજાય તેવાં બીજાં શાસ્ત્રો, વર્ત-
માન પત્રો, વગેરે વાંચી જે ઠેકાણે જે સદુપદેશ મળે તે ધ્યાનમાં રા-
ખી દિવસે દિવસે પોતાની વૃત્તિ ઉત્કર્ષવાળી ધર્મનિષ્ઠ તથા શાંત
રાખવા તરફ પ્રાણ કરવો જોઈએ. સર્વ મનુષ્યનાં સારાં નરતાં આચ-
રણુ જોઈ તથા શબ્દો સાંભળી તેમાં પોતાને લેવાજોગો સાર લેવા
તરફ લક્ષ રાખવું. નકામો વાદવિવાદ કરવો નહિ. તેમ કર્યાથી આપ-
ણને કોઈ ફાયદો થતો નથી. ઉલટો તંથી આપણો કાળ માત્ર દોગટ
નાશ પામે છે.

નિત્ય નિયમિત વખતે એટલે પહેલાં રાત્રે સૂઈ એક પેહિર
પાછલી રાત રહે એટલે ઊઠવું. સંસારમાં જેટલાં કામ આપણને ક-
રવાં પડે છે તે સઘળાં કરવામાં ઈશ્વર આપણો ન્યાય કરનાર પાસેજ
છે એ વાદ રાખવું. તેનો આપણે અપરાધ કરવો નહિ. બીજા કોઈને
ન જણાતાં આપણે જે અરાખ કામ કર્યાં તો તે કદાચિત ઊઘાડાં
પડતાં નથી; પરંતુ ઈશ્વર સર્વ સાક્ષી છે. તેની નજર આપણા ઉ-
પર છે, તેને ન જણાતાં આપણુ એકાદ અરાખ કામ કરી શકીશું,
તથા તે કર્યાથી થનારી શિક્ષા ચૂકશે એ વાત અસંભવિત છે. આ
વાત ધ્યાનમાં રાખી સઘળી વર્તણૂક ધર્મને અનુસરીને રહે તેવા
પ્રયત્ન કરવો.

પરિચ્છેદ ૭ મો.

બાળકોનું પાલન તથા શિક્ષણ.

અહીં લગણુ સંક્ષેપે ગૃહકૃત્ય સંબંધી જે વિચાર સૂઝ્યા તેમનું વર્ણન કર્યું. હવે બાળકોનું કેવી રીતે પાલન કરવું તથા તેમને ક્રિયા પ્રકારની કેળવણી આપવી તેનો વિચાર કરીએ.

સઘળાં ગૃહકૃત્યમાં ઉપર કહેલું કામ ઘણું મહત્વનું છે. માટે તે કામમાં સ્ત્રીઓએ ઘણો પુષ્ત અને સરળ વિચાર કરી ચાલવું જોઈએ. મહાશૂરવીર નેપોલિયન બોનાપાર્ટને એક દિવસ કોઠાએ પૂછ્યું કે “આ બી પૃથ્વી ઉપરના દેશોમાં તમારો (ફ્રાન્સ)દેશજ એક કેમ થયો, અને તમારા દેશમાંના માણસોનાં આવાં મેહોટાં કૃત્યો, આવા પ્રકારની ઉન્નતિ, ઇત્યાદિ ઉત્કર્ષ થવાનું કારણ શું?” તારે તે મહાવિચારી વીર થોડામાં ઉત્તર આપ્યો કે “અમરા દેશને તથા અમને સઘળાને આ વિવિધતામાં અમારી જનતાઓએ આણ્યાં.” આ તેનું વાક્ય ઘણું નહાનું છે, પરંતુ તેમાંના પ્રત્યેક અક્ષરમાં મેહોટાં મેહોટાં મહાન્તરત સરખા ગ્રંથોના સારનો અર્થ ભર્યો છે એવું વિચારતે અંતે સ્પષ્ટ જણાઈ આવે છે. અરેખર જોતાં સંતાનનું જીવવું, મરવું, કલ્યાણ, ઊંંચાપણું, નીચાપણું એ સઘળું તેની મા ઉપર આધાર રાખે છે.

ઘણું કરીને માણસનામાં માતા ગુણ વધારે હોય છે. કારણ, ગર્ભ ધારણ થયા પછી જન્મ થતાં સૂધી માતા લોહીમાંસથીજ સંતાનના શરીરની વૃદ્ધિ થાય છે. પછી બાજી વસ્તુઓ તેનાથી જ્યાંસૂધી ખવાતી નહીં ત્યાંસૂધી તેનાજ દૂધ ઉપર તેના જીવનનો આધાર છે. આથી માતા લોહીનો ભાગ મનુષ્યમાં અધિક છે. તેજ પ્રમાણે તેની સાથે તેનો સ્વભાવ પણ તેમાં મળેછેજ. આગળ ઉપર પણ હૃદયમાં તે જન્મ ભોલે તથા જીવું આચરણ કરે તેજ છોકરાં શીએ છે અને તે પ્રમાણેજ તેઓ ચાલે છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે માની પ્રકૃતિ, સ્વભાવ તથા આચરણ સારાં હોય તો છોકરાં પણ સારાં નીવડે છે, અને તેઓ તેવાં ન હોય તો અર્થાત છોકરાં પણ ખરાબ હોવાનાં. હાલ આપણા આ કુભાગી ભારતવર્ષના લોકો આવા ઉત્સાહ

વિનાના, દુર્બલ, અને પારકાની અપેક્ષા રાખનારા કેમ થયા? એમનાં પૂર્વજો કેવા તેજસ્વી, શૂરા, કર્તવ્યનિઠ અને સ્વાધીન હતા? એઓ તેમનાજ વંશમાંના છતાં એમની આવી દુર્દશા થવાનું કારણ શું? આ પ્રમાણે કોઈ પૂછે તો અમે તેને સાફ ઉત્તર આપીશું કે, આ દેશમાંના સ્વાર્થ ઉપરજ નજર રાખનાર, લાંબા વિચાર ન કરનારા પુરુષોના અત્યાચારથી, પણ જેવી અજ્ઞાન, નિરપરાધી તથા ગુલામની દશા એ પહોંચેલી સ્ત્રીઓની તેજવિનાની પ્રકૃતિજ આમ થવાનું કારણ છે! આ દેશના ઘણા એક પુરુષો એવું સમજે છે કે, સ્ત્રીઓને કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન થવા દેવું નહિ; તેમને જ્ઞાન થયું તો તેઓ આપણા સ્વચ્છંદીપણામાં હરકત કરશે, અને આપણી માહોટાઈ રહેશે નહિ એવું મનમાં આણી, તેમણે “ સ્ત્રીઓને શાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાનો અધિકાર નથી, તેમણે તો પોતાના પતિ આગળ દાસી પ્રમાણે રહેવું, પતિની સેવાજ તેમને માફ આપે છે ” વગેરે પોતાની મતજાનને અનુકૂળ ધર્મશાસ્ત્રો બનાવી તે પ્રમાણે સ્ત્રીઓ પાસે સજ્જાઈથી આચરણ કરાવે છે; તથા ટેકાણે ટેકાણે “ સ્ત્રીઓ દુષ્ટ, સાહસી, કપટી ” વગેરે સૂચક વાક્યો લખી તથા બોલી કોઈ પણ સારા કામમાં તેમને પ્રવૃત્ત થવા દે નથી. આમ કરવાથી તેઓ પોતાનો સ્વાર્થ સાધી લેવા માગે છે, પરંતુ તેઓ પોતાનાજ પગ ઉપર પોતે બને તે કુહાડી મારે છે. મનુષ્યને વિદ્યા વગર જ્ઞાન થતું નથી. જ્ઞાન ન હોય એટલે સ્વાધીનપણું, તેજસ્વીપણું, સત્યપરાયણતા, ધાર્મિકપણું વગેરે ઉત્કર્ષ આણનારા ગુણો તેનામાં કદી આવતા નથી. આ ઉપર કહેજા ગુણો જે મનુષ્યમાં નથી તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલાં સંતાન તથા તેમની પ્રકૃતિ કદી ઉન્નત થશે શું? એકરડા ઉપર બ્યાં ફક્ત ઘાસ ઉગે છે ત્યાં કદી મધુર આંખાનું ગ્રાડ બેગશે શું?

આ દેશમાંની માની પ્રકૃતિ જો નિસ્તેજ હોય તો તેમનાં સંતાન શીરીતે તેજસ્વી હશે? વૈદ્યકશાસ્ત્રમાં એમ કહ્યું છે કે “ ગર્ભાત્પત્તિની વખતે સ્ત્રીપુરુષોની આકૃતિ, પ્રકૃતિ, મનોભાવ વગેરે જેવાં હોય તેવાંજ તેમનાંથી થતાં સંતાનને પ્રાપ્ત થાય છે. ” આ વાક્ય અક્ષરે અક્ષર સત્ય છે. મનુષ્યના મનમાં જે વખતે જેવો ભાવ ઉત્પન્ન થા-

યછે તે વખતે તે બાવને યોગ્ય તેની સર્વ શરીરની ક્રિયાઓ ચાલેછે
 અને તેથીજ સંતાનની ઉત્પત્તિ પણ તેને અનુસરીનેજ થાય એમાં
 નવાઈ શી? આપણા દૃશની અવસ્થા હાલમાં તે વાક્યને સાબીતુ ક-
 રેછે. આ દૃશમાંના પુરૂષોના મનમાં સ્ત્રીઓ વિષે હમેશા નીચ બા-
 વ ભરેલો હોયછે, તેને લીધે તેમનું મન નિષ્પાલસ ન હોવાથી માત્ર
 કપટ સ્નેહ ઉપર ઉપરથી બતાવે છે. અને પોતે તો મોહોટા એવું સ-
 મજી સ્ત્રીઓ ઉપર પોતાની મરજી મુજબ સત્તા ચલાવે છે. આવા
 તેમના બ્યવહારથી ગાંઠેલી સ્ત્રીઓનું પણ ચિત્ત સાફ હોતું નથી.
 સર્વ કાળ ગુલામગિરીથી તથા અસાનથી તેમનું મન મેલું, ઉત્સાહ-
 વિનાનું તથા અસત્યપરાયણ હોયછે. આવા મલીન ચિત્તમાં ધર્મવા-
 સના, ઈશ્વરપ્રેમ, તથા સાફ સાહસ નજ હોય; તો પછી આવી નીચ
 પ્રકૃતિનાં મામાષથી જે સંતાનની ઉત્પત્તિ તથા ઉપર કદા પ્રમાણેની
 ગુણિયલ માવડીના હાથ નીચે જે નહાનાંથી મોહોટાં થાયછે તે કેવાં
 સારાં થાય તેનો વિચાર વાંચનારેજ કરી લેવો. છોકરાંને બાપના કર-
 તાં માની પાસે વધારે વખત રહેવું પડેછે, તથા તેનોજ અંશ તેમના
 શરીરમાં તથા પ્રકૃતિમાં વિશેષ હોયછે. માટે સ્ત્રીઓ જે અવસ્થાની
 તથા પ્રકૃતિની હોય તેવાંજ તેમનાં સંતાન પણ થવાનાં એ નિઃસંશય
 છે. હાલમાં કેટલાક સ્વદેશભિમાની શીખલા પુરૂષો “આપણો દેશ
 દુર્દશામાં છે, તેની ઉન્નતિ કરવી જોઈએ. તે અમુક રીતે
 કળાકૌશલ્ય શીખી કરવી જોઈએ. પૂર્વે આ દેશમાં મોહોટા
 મોહોટા પરાક્રમી લોક હતા. તેઓ સ્વતંત્ર હતા અને આપણે પર-
 તંત્ર છીએ. અમે લોકોનાં મ્હેં જોઈ બેશી રહિયે છીએ. હવે સઘળા-
 એ એકવિચાર સ્વદેશના બલા માટે યત્ન કરવો જોઈએ,” ઈત્યાદિ
 બાષણો કરી મેઘના જેવો ગંબીર નાદ કરી દૃશ દિશા ગળવી મૂકે-
 છે. પરંતુ તેથી કાંઈ પણ ફળ નીપજે છે શું? તેમનું તે બાષણ તેની
 તેજ જગામાં રહેછે. તેમનાં વાક્યો સાંભળનારા એક કાને સાંભળી
 બીજે કાને કહાડી નાંખેછે, અને તે તેમની બાષણવૃદ્ધિમાંનાં વાક્યો
 પોતાના શરીરને રખેને ચોહાંટી રહે એવા બયથી તે કપડાં અં-

ઝેરીનેજ ઘેર આવે છે. દશ જણા એકઠા મળ્યા એટલે બધા-
 ઝોની મડળીનાં ગપ્પાં પ્રમાણે “સ્વાધીનપણું! તેજસ્વીપણું! વગેરે
 વાતો કરી માત્ર વખત ગાળેછે. પરંતુ તેમનાથી બોલ્યા પ્રમાણે એક
 પણ કામ થતું નથી, થાય કેમ? તેમનાં માખાપની પાસેથી વારસામાં
 મળેલી તેમની અધીર પ્રકૃતિમાં ધૈર્ય, સત્યપ્રતિષ્ઠતા, કર્તવ્યબુદ્ધિ વ-
 ગેરે સદ્ગુણનું નામ સુદ્ધાં હોતું નથી. ઉપર કહેલાં વાક્યો જે તેમ-
 ના મુખમાંથી નીકળે છે તે તેમની જાતનાં નહિ. તે તો ઇંગ્રેજ લો-
 કર્ની વર્તણુંક જેઈ તથા તેમની બાપામાં લખાયલાં પુસ્તકો, વર્તમા-
 નપત્રો વગેરે વાંચી ઉત્પન્ન થયેલાં છે. તે તેમની છાયા તે ક્યાંસુધી
 રહેશે? એ લોકનો બડબડાટ માત્ર સાંભળવાનો. તેઓ કહેછે કે “અ-
 મારા પૂર્વજો મોહોટા હતા”. અમે કહિયે છિયે હા! તે ખરું! તમારા
 અમારા સઘળાનાજ પૂર્વજો સાત તાડ જેટલા જગ્યા હતા. પણ તેમાં
 તમારી થી પ્રતિકા મારો છો! તમારામાં તેમની મોહોટાઈને શાંતિ
 એવા ગુણ ન હોય તો તેમના વંશમાં તમે દીવા બિડ્યા એજ તમારા
 બોલવા ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે. તમારા પૂર્વજો દીવાના અજવાળા
 ની પેઠે જગતમાં પોતાના ગુણોનો પ્રકાશ પાડી ગયા છે, અને તમે
 તેથી ઉત્પન્ન થતા કાજળ પ્રમાણે પોતાનો જન્મભૂમિનું મુખ કાણું
 કરો છો, એજ કેની? તમારા પૂર્વજો તેવા તેજસ્વી હતા તેનું કારણ
 શું? તેમના વખતમાં સ્ત્રીને દાસીતરીકે કોઈ ગણતું નહિ. તેઓ સ્ત્રી-
 ઝોને જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરી તેમનામાં તેજસ્વિતા વગેરે ગુણો આણુ-
 તા હતા. સ્ત્રીઓથી વિરુદ્ધ થઈ પોતાને ગમે તેમ સ્વછંદપણે આ-
 લતા નહોતા. સ્ત્રીઓના હક્ક પૂર્ણપણે રાખતા હતા તેથી સ્ત્રીઓમાં
 સદ્ગુણ આવી તેઓ આનંદથી દરિદ્રતામાં છતાં પણ રાણીઓના
 પેઠે મુખમાં રહેતી, અને તેમનાથી ઉત્પન્ન થનારાં તથા તેમના હા-
 થ નાચે નહાનાંથી મોહોટાં થનારાં તેમનાં સંતાન પણ તેજસ્વી, ધા-
 મિક તથા સત્યપ્રતિષ્ઠ હતાં. હમણાં જે આપણા દેશમાંના લોકો આ-
 ગલી અવસ્થા આણુવા ઈચ્છતા હોય તો તેમણે બમાયલી સ્વાર્થબુ-
 દ્ધિ છોડી મૂળ સુધારવું. તેમણે સ્ત્રીઓમાં સદ્ગુણ લાવવાનો પ્રયત્ન
 કરવો. અને તેમના વાજબી હકોમાં તેમને હમવાં નહિ. આથી સ્ત્રી-

ઓની પ્રકૃતિ ઉત્સાહવાળી તથા તેજસ્વી થશે. પછી તેમનાં સંતાન તેમના સદ્ગુણ તથા પ્રકૃતિ પ્રાપ્ત કરી મોહોટાં થશે ત્યારે દૃઢ નિશ્ચયવાળાં, ધીરજવૃક્ષાં, તથા કર્તવ્યનિષ્ઠ થશે. પછી તેમના પ્રયત્નથી દેશની કુદૃશા બ્રહ્મ તેનું ભાગ્ય સુપ્રસન્ન થવાનો સંભવ છે. જ્યાં સૂધી આમ થયું નથી ત્યાંસૂધી હજારો ભાષણો, સભા વગેરે કર્યાથી કાંઈ પણ થવાનું નથી. જાડનું મૂંઝ તોડ્યાં કરી તેના માથા ઉપર અમૃતનો વરસાદ વરસાવિયે, તોપણ તેની પાસેથી ક્ષણ મળવાની આશા કેમ રખાય? અને તેવી આશા રાખનાર લોકો કેવા ડાહ્યા હોવા જોઈએ? હશે, હવે આપણે આપણા પ્રસ્તુત વિષય તરફ વળિયે.

આપણા દેશની સ્ત્રીઓને બાળકોનું પાલન કેવી રીતે કરવું તે ખચર ન હોવાને લીધે પહેલાંથીજ બાળકોની ભાવિ સારી પ્રકૃતિમાં ભંગ થાયછે. માટે છોકરાંની માતાઓએ પોતાનાં છોકરાંનું જે રીતે પાલન કર્યાથી તેઓ સારી પ્રકૃતિનાં થાય તે રીતે ઘણી સાવધગિરીથી ચાલવું.

પ્રથમ તો ખચરવાળ બાયડીઓએ સર્વ પ્રકારે આત્મસંયમન કરવું જોઈયે. મનમાં આવે તેવું અપકાર કરનારું, અધિક, તાદુરું, લૂણું, તીખું વગેરે ખાવું, તથા શરીરસંબંધી બીજા અમિતાચાર છોડી દેવા જોઈયે. તેમ ન કર્યાથી શરીરમાંનું દૂધ બગડે છે. તે છોકરાંના પેટમાં ગયાથી તેને અજીરણ થાય છે. અજીરણથી સર્વ પ્રકારના રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. પાક સ્થળીમાં ખાંચેલા પદાર્થોનો સારી રીતે પાક થઈ તેનું લોહી ઉત્પન્ન થાય છે. તે લોહી આખા શરીરમાં વ્યાપે છે, તેજ માણસનું જીવન છે. કાંઈ વિકાર પામિલો પદાર્થ ખાવામાં આવ્યો તો જ્વરાગ્નિ મંદ થઈ તે પદાર્થ પાચન થતો નથી. આ કારણથી શરીરની સઘળી ક્રિયાઓ બગડે છે, અને પછી અર્ધાતજ રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. બાળકોની પાચન શક્તિ થોડી હોય છે. તેમના ખાવામાં થોડો કાંઈ ફેરફાર થયો કે તરતજ તેમને અતિથય દુઃખ થાય છે. બાળરોગ ઉપર ઓસડ આપવું પણ ઘણું કઠણ છે. ખરોખર કરી પાળી ચાલિયે તો રોગ થવાનો સંભવ ઘણો કમી

થાય છે. નહાનો સૂનો રોગ થયો તો કયા રોગ ઉપર ક્યું
 ઓસડ આપવું એ ખમર ન હોવાને લીધે અસાન બાયડીઓ,
 ઘોડાગુજ, બાલકકુ, ખેડેડાં, અક્કલગરો, કરીઆપુ, વગેરે ગમે તેવાં
 ઓસડ પાઈ છોકરાંને હેરાન કરે છે. તેમ કર્કાથી કોઈ કોઈ વખતે
 બચંકર પરિણામો થાય છે. હલકા રોગ ઉપર બારે ઓસડ આપવું,
 સાધારણ પોતાની મેળે જનાર રોગ ઉપર ઓસડ આપવું, ગમે તે
 વખતે ગમે તેવું ઓસડ આપવું વગેરે કદી થવા દેવું નહિ. આ કા-
 રણસર સ્ત્રીઓએ સાધારણ રોગોની પરીક્ષા કરવાનું સારી રીતનું જા-
 ન કરી લેવું જોઈએ. જ્યાં પોતાની બુદ્ધિથી બરાબર સમજાય નહિ
 ત્યાં વૈદ અથવા દાકતરની સલાહ લેઈ જી કરવાનું હોય તે કરવું. અ-
 સાની લોકો, જીદા જીદા પ્રકારે બતાવે છે. તેમના કહેવા પ્રમાણે કદી
 કાંઈ પણ કરવું નહિ. બારણે બારણે ફરનારા લુચ્ચા ઠગ-
 નાર લોકો પાસેથી સોઘાં તથા મોહોટાં મોહોટાં ગુણવાળાં ઓસડ
 લઈ બાયડીઓ પોતાનાં છોકરાંના બલને માટે તેમને ખવરાવે
 છે. તેથી ગુણ તો થતોજ નથી પણ ઉલટા ઘણા ઘણા અનર્થો
 થાય છે. સ્ત્રીઓએ આવી મૂર્ખાઈ કરી પોતાના સંતાનનું અકયાણ
 કરવું નહિ. વળી બીજું એ કે નમસ્કાર, માદળીઆં, મંત્રના ગંદા,
 ખસ્યાચારીઓના પ્રસાદી રાખ વગેરે ઉપાયોથી કાંઈ થતું નથી એ તેમ
 જો પકડું ધ્યાનમાં રાખવું જોઈએ. હવે છોકરાંના હમચના ઉપચારની
 રીત કહું છું. બાળકોને હમચ સ્વચ્છ તથા થોડા ઊંચા પાણીથી નવરાવવું.
 તેમના પ્રકૃતિથી સોસાય તો ટોટ પાણીએ નવરાવવું સારું છે; કારણ
 ઠંડા પાણીથી નાહ્યાથી શરીરમાં શક્તિ તથા ચંચળાઈ આવે છે.
 નવરાબા પહેલાં બાળકના શરીર ઉપર તેલ લગાડી રગડવાનો ચાલ
 છે; પરંતુ તેલ વધારે કદી લગાડવું નહિ. તેલ જલ્દી લગાડ્યાથી શ-
 રીર પચપચું થાય છે, તેથી વાળના છિદ્રમાં એકઠો થઈ રહેલો મેલ
 નીકળતો નથી. ઘણું તેલ લગાડવું તો રનાન થયા પછી પણ તે શરી-
 રને લાગેલું રહે છે. તે ઉપર ધૂળ ઊડી ખેસે એટલે શરીરમાં વધારેજ
 મેલ થાય છે. તેલ લગાડતી વખતે બાળકોની આંખમાં એક બે ટી-
 પાં તેલ મૂકવાનો ચાલ છે. આમ કરવાનો અભિપ્રાય પુજા બાયડી-

ઐ એવો બતાવે છે કે “તેલ આંખમાં જઈ તેમાંથી ઝરઝરે પાણી પડે એટલે આંખમાંનો મેલ નીકળી રોગ જતો રહે છે.” પરંતુ તેમ થતું નથી. તેથી બાળક ઉલ્લૂં વધારે રડે છે; કારણ તેલની તીક્ષ્ણતા આંખમાં ખૂંચે છે તથા તેથી નુકસાન પણ થાય છે. કોઈ કોઈ છોકરાંના શરીર ઉપર ઘણું ઊંકળતું પાણી રેડી તેનું શરીર દારૂના જેવું કરી નાંખે છે, તથા રગડી રગડી તે કુમળા શરીરને ઘણું દુઃખ દે છે. આથી છોકરું બાકુળ થઈ રડવા માટે તોપણ તે બાપડીઓ તેને છોડતી નથી! આવા કૂર વ્યવહાર કરવો દયાળુ મનુષ્યનું કર્તવ્ય નથી. માટે તેમ કરવું તેમણે છોડી દેવું. હળવે હળવે શરીર ધસી સુખ થાય એવે બને પાણીએ નવરાવતાં બાળકો ધણા ઉત્સાહમાં રહે છે, એવું અનુભવ ઉપરથી જણાય છે. છોકરાંને નવરાવતાં ઉલટાંપાલટાં કરીને નવરાવવાં નહિ. એકાદ પેલેાળા મ્હોના મ્હોટા પાતલા જેવા વાસણમાં છોકરાંની કમરસધા પહેાચે એટલું પાણી રાખી તેમાં બેસાડતાં પહેલાં છોકરાનું માથું સારી રીતે ધોવું, પછી તેને પાણીમાં બેસાડી (બેસવાની શક્તિ ન હોય તો પકડી રાખી) કુમળા વસ્ત્રથી હળવે પાણી રેડી તેનું શરીર મેલ છૂટે એવી રીતે યોગવું. હાથના, પગના તથા ગળાના સાંધાઓ, નરકોરાં, આંખો, કાન, વગેરે સ્વચ્છ યોજીને ધોવાં. પછી એક પે લોટા પાણી ધાર કરી માથા ઉપર રેડવું. માથા ઉપર પાણી રેડવું તે ઝંખેથી, જોરથી અથવા મોહોટા વાસણમાં લઇને રેડવું નહિ, હળવે હળવે ઐગ વજ્રમાં લઈ નીચોવવું. આથી બાળકને સુખ થઈ માથું ઠંડું રહે છે, ચરબીની વૃદ્ધિ થાય છે, તથા હેંશિઆરી આવે છે. બાળકને નહાવાને ઘણું પાણી જોઈયે. નવરાવતાં તેના શરીરમાં કોઈ પણ ડેકાણે મેલ રહે નહિ એવી તજવીજ કરવી જોઈયે. શરીર સ્વચ્છ ન રાખવું એ એક રોગનું ઉત્પત્તિ સ્થાન છે. બાળકને ઘણીવાર સૂધી પાણીમાં રાખવું નહિ. તેના શરીર ઉપરનાં વસ્ત્ર ઘણાં સ્વચ્છ રાખવાં જોઈયે. ઘણી બાપડીઓ પોતાનાં છોકરાંના શરીર ઉપર ધરેણાં ધાત્રી શાભા આશુવાની ઘણી હેંસ રાખે છે; પરંતુ તેનાં શરીર તથા વસ્ત્રની ચોખ્ખાઈ તરફ તેમનું લક્ષ્ય હોતું નથી. અસ્થાન અવસ્થા-

માં શરીર ઉપર ધરેણાં ધાલ્યાથી બાળકને સુખ થતું નથી. ઉલટી તેથી હાનિ થવાનો સંભવ છે. બાળકનું હિત ઇચ્છનારી માવડાંઆએ તેમનાં શરીરની તથા કપડાંની સ્વચ્છતા તરફ લક્ષ રાખવું. નહાનપણમાં વારંવાર પથારીમાં છોકરૂં મૂતરચાથી, કપડાં બીજાઈ ગયાથી, તેની ડુંડી શરીરને લાગે, એટલે છોકરૂં રડવા માંડે છે. તે કપડાં વારંવાર બદલીને સ્વચ્છ ધોયલાં વસ્ત્ર નીચે પાથરવાં. હઠ્થા છોકરાંનાં ગંદાં કપડાં ધોવાં જોઈએ. તેમ ન કર્યાથી રોગ થાય છે.

ઘણી બાબડીઓ છોકરૂં રડવા લાગે કે તે શા કારણથી રડે છે તેની શોધ કર્યા વગર ક્ષણે ક્ષણે સ્તનપાન કરાવે છે. તેમ કર્યાથી બાવાનો વખત નિયમિત ન રહે વારંવાર આહારને માટે પીધેલું દૂધ પચતું નથી. આ કારણથી ઘણા પ્રકારના પેટના રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. માટે બાળકને ધવરાવવું તે નિયમિત વખતે ધવરાવવું જોઈએ. એક વખત ધવરાવ્યા પછી ઓછામાં ઓછાં એક કલાકની અંદર તો ધવરાવવું નહિ. આટલા વખતમાં પહેલાં પીધેલું દૂધ પચી જઈ સારી ભૂખ લાગે છે. પછી પેટપૂરે એક વખત પાચું તો વચમાં વખત થયા સિવાય ધાવવા માટે બાળક રડતું નથી. કદાચિત રડે તો તે બીજાં કાંઈ કારણથી રડે. તે કારણની તપાસ કરી તે દૂર કરવું. છોકરૂં રડવા માંડે એટલે ધાવવા માટેજ રડે છે એવો હઠ્થા અથકરવો નહિ. વારંવાર ધવરાવ્યાથી છોકરૂં તથા તેની મા બંને દેરાન થાય છે. તેમજ છોકરાંને સૂવાડતાં આ દેશની બાબડીઓ તે શાંત રહે એટલા માટે તેને અફીણુ ખવરાવે છે. આ ઘણી ખરાબ તથા ભયંકર ચાલ છે. નહાનપણથી અમલી પદાર્થ બાવાની ટેવ પડી તો તે જાલદી છૂટતી નથી. છોકરાંને અફીણુ ખવરાવ્યાથી તેને અમલ ચડે છે અને તે બધા વખત સુસ્ત થઈ પડી રહે છે. આમ કર્યાથી તેમના સ્વભાવિક ચંચળાઈથી થનારી કસરત બંધ પડે છે. અને તેમણે ખાધેલું પચતું નથી. આ પ્રકારે અગ્નિ મંદ થયાપછી શક્તિ ઓછી થાય છે તથા નાના પ્રકારના રોગ ઉત્પન્ન થાય છે. છોકરાંની સઘળી શરીરની ક્રિયાઓ સ્વભાવિક રીતે થવા દેવી. જખરદસ્તીથી તે ક્રિયામાં કાંઈ પણ ફેરફાર કરવો નહિ. તેમને જ્યારે જીંઘ આવે ત્યારે જીંઘવા

દેવાં. જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે ખાવાનું આપવું. ગમે ત્યારે ઊંઘમાંથી જગાડવાં અગર ઊંઘાડવાં તેમજ ખાવાનું આપવું ઇત્યાદિ મુદ્દલ કરવું નહિ. તેમના શરીરને મેલ ઘણી વખત વળગી ન રહે તે તરફ સઘળી માતાઓએ લક્ષ આપવું જોઈયે. છોકરાં ગમે ત્યાંથી ઊંચકી માટી વગેરે ખરાબ ખરાબ પદાર્થો ખાયછે. તે આધારથી તેમના પેટમાં કરમ તથા બીજા રોગ પણ થાયછે; માએ છોકરાં આગળ ખાવા પદાર્થો ન પડે એવી તજવીજ રાખવી જોઈયે. માટે પોતાનાં છોકરાંને પોતાની આંખ આગળથી આંધાં કરવાં નહિ. જેવું આચરણ કંઈથી છોકરાંની સ્વભાવિક શરીરના ક્રિયામાં ઉલટપાલટ થાય નહિ તેવું પોતાનું આચરણ રાખવું અને છોકરાંનું પણ તેવુંજ રાખવા તરફ ધ્યાન પડેઆડવું. અશિશ્ય રાખવાનાં મુખ્ય સાધનો ચારેછે. તે આ:—૧. ચામડીને ઘણું તથા સ્વચ્છ પાણી જોઈયે છિયે. તેનો ઉપયોગ વખતસર શરીર રંગડી ઘોઈ સ્વચ્છ રીતે છોકરાંને નવરાવવામાં કરવો. ચામડીના જેટલા રોગ (એટલે ખસ, ખંજવાળ, દાદર, ફેલા વગેરે) છે તે ઘણુંકરીને શરીરમાંથી નીકળેલા પરસેવા સાથે બહારનાં તથા વાળના છિદ્રમાંથી નીકળેલા શરીરના એ બંને પ્રકારના મેલ સાથે (કપડાંના ઘસાવાથી અથવા બીજા કારણથી) ફરીને શરીરમાં પચ્યાથી ઉત્પન્ન થાયછે, માટે દરરોજ નાહી સ્વચ્છ કપડાં વાપરવાં જોઈયે. મળમૂત્રને લીધે તથા પરસેવા, તેલ વગેરે લાગી ગંદાં થયેલાં કપડાં કદી વાપરવાં નહિ. તે સઘળાં દરરોજ ઘોઈ વાપરવાં. તેથી છોકરાં સ્વચ્છ, સ્વસ્થ તથા આનંદી રહેછે.

૨. શ્વાસ લેવાને ખુલ્લી તથા સ્વચ્છ હવા- છોકરાંને કદી ડુર્ગંધવાળી તથા અત્યંત સાંકડી અંધારી કોઠડી સરખી જગ્યામાં રાખવાં નહિ. સાંકડી જગ્યામાંની હવા ઘણી ખરાબ હોયછે. મનુષ્યના શ્વાસની સાથે શરીરમાંથી બગડેલી હવા નીકળે છે તેને લીધે નહાની સરખી જગ્યામાંની બીજી સઘળી હવા દૂષિત થાયછે. તેજ ફરીને શ્વાસ માર્ગે શરીરમાં ગઈ તો રોગ ઉત્પન્ન કરેછે. માટે છોકરાંને ખુલ્લી હવા જ્યાં હોય ત્યાં રાખવાં. અને સવાર સાંજ બની શકે તો તેને ખુ-

હા મેદાનમાં અથવા બાગમાં હવા ખાવાને પોતે જાતે લઈ જવું અ-
ગર કોઈની સાથે તો મોકલવાં. તેથી તેમના શરીરમાં અંચળાઈ આ-
વેછે, કસરત થવાથી શરીરના ક્રિયા બધી ખુરોબર ચાલેછે, અને
સ્વચ્છ હવા ખાવા મળવાથી શરીરમાંની બગડેલી હવા બહાર નીકળી
શરીર નીરોગી થાય છે.

૩. પેટમાં પોષાય એવું વખતસર તથા નિયમસર ખાવું,

૪. ચરબીની વૃદ્ધિ તથા સંપૂર્ણતા થવા માટે વખતસર સ્વભા-
વિક રીતે આવતી ઊંઘ ધૃષ્ટિ પ્રમાણે હોવી જોઈયે.

ઉપર સંક્ષેપે કહ્યા મુજબ બાહ્યાવસ્થામાં માતાઓએ પોતાનાં
બાળકોનું ખરોબર રીતે રક્ષણ કરવું જોઈયે. તે ઘણા માણસોના
જીવો જીવતા રીતના બોલવાપ્રમાણે અથવા આપણે કાંઈપણ ન
સમજતાં અવિચારથી કરવું નહિ. શરીરરક્ષક વિદ્યાનું જ્ઞાન કરી લઈ
તથા તે પ્રમાણે આચરણ કરી કરવું જોઈયે. બાળકનું ખરોબર રીતે
સંરક્ષણ કરવામાં માતાને અતિશય ઝમ કરવો પડેછે. પરંતુ તે કર-
વામાં તેણે કદી ગફલત કરવી નહિ. પ્રત્યેક છોકરાની માએ એમ સ-
મજવું જોઈયે કે, આપણાં છોકરાંનું રક્ષણ કરવું તે આપણી અવ-
શ્ય ફરજ છે. એ કરવામાં પોતાનું બીજું સઘળું સુખ નાશ પામે તો-
પણ કાંઈ ફિકર નહિ; કારણ બાળકનું રક્ષણ કરવું એ ત્રણ ફેડવું
છે. ગમે તેમ કરીને પણ તે કરવું જોઈયે. આપણાં માબાપે પરિચ-
મ કરી આપણું પોષણ કર્યું અને આપણા ઉપર ઉપકારનો બાળે
લાધી મૂક્યો તે તેમનો ઉપકાર આપણાથી કદી ફેડતાં પૂરો થવાનો
નથી, પરંતુ તેમના બક્તિ તથા ચાકરી કરી અને આપણાં પોતાનાં
સંતાનનું પાલનપોષણ કરી આપણે કેટલેક દરજ્જે તો ત્રણમાંથી
છૂટાં થવું જોઈયે.

આ પ્રકારે ઘણી સાવચેતીથી બાહ્યાવસ્થામાં માએ પોતાનાં
છોકરાંનું રક્ષણ કરવું. આગળ તે જેમ જેમ મોહોટાં થતાં જાયછે તે-
મ તેમ તેમને વાચા ફૂટે છે. નાના પ્રકારનાં આચરણ તેમનાથી થશે
માટે તે વખતે માએ ઘણું સંભાળવું જોઈયે. માણસનામાં મોહોટાં થ-
વા પછી સદ્ગુણ દુર્ગુણ આવવાથી તેમના કલ્યાણ અથવા અક-

હ્યાણુ રૂપી જે કૃણ ઉત્પન્ન થવાનું તેનું બીજ નહાનપણમાં રોપાય છે. આ અવસ્થામાં જો સદ્ગુણોનું બીજ રોપાય તો તેથી તેની દૃઢ-યભૂમિમાં સદાચરણ વૃક્ષી ઊગેછે, અને ધન, માન, વિદ્યા, કીર્તિ, સુખ વગેરે તે ગ્રાડનાં જુગ આગળ તેમના ઉપભોગમાં આવેછે. તેમજ દુર્ગુણ રૂપી બીજ રોપાય તો તેથી દુરાચરણ નામનું ગ્રાડ ઉત્પન્ન થાયછે, અને દુઃખ, અપમાન, બય, દરિદ્રતા, પાપ, ઈત્યાદિ તે ગ્રેરી ગ્રાડથી ઉત્પન્ન થતાં કૃણો તેમને ભોગવવાં પડેછે.

નહાનપણ તથા તેમાં હોનારી અસ્પૃષ્ટ શરીરની વૃત્તિઓ માટીના ગોળા જેવી છે. તેમને જેવે પ્રકારે ઘડિયે તેવી તે સારી અથવા ખરાબ થશે. મનુષ્યની તે સર્વ વૃત્તિઓ જેવી સારી અથવા નરતી થશે તેવીમાંથી ઉત્પન્ન થતા ગુણ દોષોના તથા જથ્થા અપજ્ઞતા ભાગીદાર તે મનુષ્ય નહિ, પણ તેના નહાનપણમાં જે માણસની દેખરેખમાં તે હવું તેજ તેનો ભાગીદાર છે. બાળપણમાં બાળકો હમ્મશા ઘણું કરીને માનીપાસેજ રહેછે. તે જેવું શીખવે તેવુંજ તેઓ બોલેછે. તે જેવું આચરણ કરે તેવુંજ તેઓ કરેછે.

માટે બાળપણમાં તેમનાં દૃઢ્યમાં સદ્ગુણ બીજ રોપવાનું કામ માનું છે. માએ પોતાનાં છોકરાંનાં ખરાબ આચરણ છોડવવાનો પ્રયત્ન ન કર્યો તો તેથી કેવાં ખરાબ પરિણામ થાયછે તેના લાખો દાખલા મળશે. માટે ઘણી સાવચેતીથી છોકરાંને બોલતાં આવડવા માંડે ત્યારથી તે પોતે જાતે સારી રીતે સમજવા લાગે ત્યાંસુધી સારી કેજવણી આપવાનો પ્રયત્ન માએ કરવો જોઈયે. હશે, હવે આ સુશિક્ષણ કઈ રીતે ચાલુ કરવું તેનો વિચાર કરિયે.

પ્રથમ તો માએ પોતાનું બોલવું, ચાલવું વગેરે આચરણ સર્વ પ્રકારે નિર્દોષ રહે એમ કરવામાં ઘણી સંભાળ રાખવી જોઈયે, તથા ઘરનાં બીજાં માણસોનાં આચરણ પણ તેવાંજ થવાનો પ્રયત્ન કરવો. એજ પ્રમાણે તેણે જે આડોશીપાડોશી વગેરે લોકોની સાથે વહેવાર રાખવો તે પણ સારાં સુશીલ તથા સભ્ય હોય તેમની સાથેજ રાખવો. જે મનુષ્યનો આચાર વ્યવહાર અસભ્ય હોય તેની સાથે પરિચય રાખવો નહિ. કારણ પોતાની મા જેવું બોલે, ચાલે, તથા જેવા પ્રકારના

માણસો સાથે સહવાસ રાખે તે પ્રમાણેજ છોકરાં પણ ખોલવું, ચાલવું, વગેરે શીખે છે. તેમને પહેલાંથી સારા વલણનો ધડો કરી આપ્યો હોય તો તેમનું આચરણ તથા ગુણ સારા થાય છે, અને જો નહાન વલણથી અરાખ વલણની તેમને ટેવ પડી તો તે અરાખ આચરણ કરતાં શીખે છે. પછી તે તેમની આદત તેવીજ રહી જાય છે. આગળ તેમને સ્નાન થાય ત્યારે તેઓ પોતાના અરાખ ગુણો કાઢવામાં ધણ પ્રયત્ન કરે તોપણ તે જતા નથી.

૩૨ દેશનો પ્રસિદ્ધ રાજા મહાન પિટર મોહોટો થયો ત્યારે પોતાની સ્વભાવિક સારી બુદ્ધિથી તેણે પોતાના દેશનું અગણિત હિત કર્યું. તે ધણાં કળાકૌશલ્ય શીખ્યો અને સર્વ રાજ્યમાં દાખલો લેવાનાયક આચરણથી પાછળ અજર તથા અમર કીર્તિ મૂકી ગયો. પરંતુ તેની સ્વભાવિક સારી બુદ્ધિ છતાં પણ નહાનપણમાં અરાખ સંગતિમાં રહી જોઈએ તેવી સારી કેળવણી ન મળ્યાને લીધે તેના કામ ક્રોધ વગેરે થયુંઓ તેનાથી અવરોધા નહોતા. તે એક વખતે તેમના સપાટામાં સપડાયો કે પોતાની લાયકીને ન છાજે તેવાં કામ કરતો. બાહ્યાવસ્થાની અરાખ સંગતિને લીધે તેને ધણાં અરાખ વ્યસનો લાગ્યાં હતાં. પોતાની બુદ્ધિથી અને તેટલો પ્રયત્ન કરી તે પોતાના દુર્ગુણો છોડવા ધણી મહેનત કરતો તથા ધણા દુર્ગુણો તેણે છોડ્યા પણ હતા. તોપણ નહાનપણમાં લાગેલી અરાખ આદતો તેનાથી પૂરેપૂરી છોડાઈ નહિ. તેથી “મને બાળપણમાં જોઈએ તેવી કેળવણી મળી નહિ; માટે મને પોતાને મારાથી સારે રસ્તે અણાતો નથી” એવા વારંવાર તેના મુખમાંથી દુઃખથી પસ્તાવાના બોલો નીકળતા. અરે-અરે દુષ્ટ સોખતથી જો અરાખ વ્યસનો તથા દુર્ગુણો તેને લાગ્યાં હતાં તે તેનામાં ન હોત અને નહાનપણથી સત્સંગ તથા સારી કેળવણી મળી હોત તો મહાન પીટર સમ્રાજાથી નિર્દોષ હોઈ આજ લોકોએ તેની દેવ પ્રમાણે પૂજા કરી હત એમાં બિલકુલ સંશય નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે છોકરાં અરાખ આચરણનાં નીકળે છે તે દોષ તેમનો નથી, એ તો તેઓ જેમના દેખરેખ હેઠળ હોય છે તેમનો જ જાણવો. છોકરાંને તેઓ જેવું શીખવે તેવુંજ તેઓ શીખે છે.

છોકરાંને બોલવાની શક્તિ આને એટલે માટે તેને સત્ત્વ, મધુર તથા સભ્ય બોલતાં શીખવવું. છોકરાંના દેખતાં પોતે કદી જૂઠું, વાં-
કું, કુરે તથા અસભ્ય બોલવું નહિ, તથા લોકોને પણ બોલવા દેવું નહિ.
જે લોકોને તેવું બોલવાની ટેવ હોય તેમની પાસે પોતાનાં છોકરાંને
જ્યા દેવાં નહિ. ધણી બાયડીઓ ધરના માણસોના ધાકથી કહો કે
તેમને ખરાબ ટેવ પડી હોય છે તેથી કહો, પોતે છોકરાંના દેખતાં જે
સારાં ખોટાં આચરણ કરે તથા બોલે તે છોકરૂં લોકોને ન કહે માટે
તેને સખ્ત તાકીદ કરે છે, અને કોઈ પૂછે તો લોકો આગળ જે ખ-
રૂં ન હોય તે કહેવાનું શીખવે છે. આ પ્રકારે જૂઠું બોલવાનો રસ્તો
માજ પ્રથમ છોકરાંને બતાવે છે. પછી તેઓ તેજ ધડો લઈ અસ-
ભ્ય બોલે છે. એમાં એમનો દોષ તે શેનો? તેમજ ઘણું કરીને બે ત્રણ
બાયડીઓ એક ઠેકાણે મળી એટલે તે પાડોશીની તથા ધરનાં માણસો-
ની નિંદા કરવા એક બીજાના દોષો ઉઘાડા કરવા, અંતરંગની વાતો
કરવા તથા છેક લજ્જવતારા અમાન્ય તથા અવાચ્ય બોલો બોલવા માંડે
છે. તે વખતે ઘણું કરીને તેમનાં બાળક તેમની પાસે હોવાનાંજ. તેમનાં
હોય તોપણ તે બાયડીઓ શું બોલે છે તે તેમનાં ધ્યાનમાં પકડું રહે છે.
તે વખતે જો કે તેમને તેનો અર્થ પૂરેપૂરો સમજતો નથી, તોપણ
તે બોલો તેમના મનમાં ઘોળાયાં કરે છે. પછી કેટલેક દિવસે
તેમને તેનો અર્થ સારી રીતે સમજાય છે ત્યારે તે છોકરાં પોતે
જેવું સાંભળ્યું હોય તેવુંજ આચરણ કરવા માંડે છે. ધણી સ્ત્રીઓ
સહજ બોલતાં બોલતાં પોતાનાં છોકરાંને તથા બીજાં માણસોને
નઠારી નઠારી ગાજો દે છે, તથા તેવાજ પ્રકારના ન બોલાય એવા
ઘણા શબ્દો બોલે છે. તે રોજ સાંભળનાર્યા છોકરાંને તેવુંજ બોલવાની
ટેવ પડી જાય છે, તે કેમ કરી છૂટતી નથી. એવાં ઘણાં માણસો
મારા જીવામાં આવ્યાં છે કે જેઓ મોહોટા મોહોટા લોકોને તથા
બાળકોને પણ સારો ઉપદેશ તથા સારી કેળવણી આપે છે અને ઘણી
યોગ્યતાવાળા તથા જ્ઞાની છે, પરંતુ નહાનપણમાંથી માન્યાપનું તથા
બીજાં લડૂંગા માણસોનું બોલવું સાંભળી સાંભળીને તેમને દરેક વાતમાં
ખરાબ શબ્દો બોલવાની તથા ગાજો દેવાની જે ટેવ પડી ગઈ છે તે

છૂટતી નથી; ઘણું તો શું પણ તેવા ન બોલવા લાયક શબ્દો ખરાબ છે તે સુદ્ધાં તેમના ધ્યાનમાં આવતું નથી. તેઓ બોલવા લાગ્યા એટલે સભ્ય સ્ત્રીઓ, મોહોટા લોકો તથા નહાનાં બાળકોના દેખતાં એ તેવા અવાચ્ય શબ્દો તેઓ ઠેકાણે ઠેકાણે વાપરે છે. પોતાના વિદ્યાર્થીઓ કાંઈ ભૂલ કરી તો મોહોટા મોહોટા શિક્ષકો જે સઘળાંને સન્માર્ગ દેખાડી જ્ઞાનનો ઉપદેશ કરનારા તથા ઊંચતા જન્મતની ઉન્નતિરૂપી ઇમારતના ચાંબલા જે વિદ્યાર્થીઓ તેમને માણસમાં આણનારા, તે સુદ્ધાં સહજ બોલતાં મામેનસમાની ગાળ દઈ પોતાની બડાઈ મારે છે ! પરંતુ તેમના આવા અસભ્ય આચરણથી આગળ શાં ફળ ઉત્પન્ન થયે તે તેમના સ્વપ્નામાં પણ આવતું નથી, એ ઘણું ખરાબ છે. માટે તેમણે પોતાનો આ દોષ જાણે તેવા પ્રયત્ન કરવો જોઈયે. કારણ, આપણા આ પતિત દેશની બવિશ્ય દશા તેમના ઉપર આધાર રાખે છે. તેઓ જે પ્રમાણે આચરણ કરશે, બોલશે, તથા શીખવશે તે પ્રમાણેજ તેમની પાસેથી ઉપદેશ લઈ તૈયાર થતા વિદ્યાર્થીઓ પણ શીખશે. હોંબ્રનું બી રોપી તેમાંથી ઉત્પન્ન થયલા જાડ ઉપરથી કેરી તોડી ખાવાની ઇચ્છા રાખવી એના કરતાં બીજી વધારે મોહોટી મૂર્ખાઈ જગતમાં નથી. માણસ સારું નરતું બોલ્યાથી જેટલું પોતાનું અથવા પારકાનું ભલું ભૂંડું કરી શકે છે તેટલું બળથી અથવા ધનથી કરી શકતો નથી. સર્વ બળમાં વાચાબળ શ્રેષ્ઠ છે. સંખન, જ્ઞાન, વગેરે પ્રકાર સઘળા વાણીમાંજ સમાયલા છે. માટે પહેલેથીજ છોકરાંની ખોટી સ્વચ્છ, શુદ્ધ, સત્ય, શાંત તથા મધુર થાય તેવા પ્રયત્ન કરવો જોઈયે. આ દેશમાં છોકરાંને બોલતાં આવડવા માંડ્યું કે તરતજ “તને વર અથવા વહુ શામાટે જોઈયે?” “ફલાણો કેમ ચાલે છે,” “ફલાણાના કેવા ચાળા પાડવા,” “ક્યારે પરણવું છે?” “માના મોહોમાં માર” “ફલાણાને લાત માર.” “ફલાણી વસ્તુ ફલાણાને ન જણાતાં લાવ” વગેરે શીખવવાની રીત છે. આ સઘળા પ્રકાર આહુતિરનાં માણસોને સહજ નજીવા લાગે છે, પરંતુ આથી આમળ કેવા અનર્થ થાય છે તે તેમનાં સ્વપ્નામાં પણ હોતું નથી. ઝેરી

ગ્રાહનું બીજ રાઈ જેવડું બીણું હોય તોપણ તેનું ગ્રાહ થઈ કળ આવે એટલે તેથી લાખો પ્રાણીઓનો પણ સંહાર થશે. પર્વત જેવડી સૂકા ધાસની ગૂંથમાં દેવતાત્રી એક નહાની સરખી ચણુગારી પડે તો તે બધું ધાસ બાળી રાખ કરી નાંખવાને બસ છે. તેમજ નહાનપણમાં નહાનાં નહાનાં દુરાચરણ તથા ખરાબ શબ્દો છોકરાં શીખે એટલે મોહાટપણમાં તે મોહાટાંમોહાટાં દુષ્કર્મો કરી પોતાના દેશની રાખ કરવાને બસ થાય છે. બંગાળા દેશનો છેલ્લો નવાબ શિરાજઉદ્દૌલા પોતાના વડવાની પાસે રહ્યો હતો. તેને તેના લાડથી તથા દુષ્ટ સંગતિને લીધે નહાનપણથી દુરાચરણનો નાદ લાગ્યો હતો. તે મોહારો થયા પછી છેવટે તેણે પોતાના દુર્ગુણોથી દેશની તથા પોતાની કેવી દુર્દશા કરી લીધી એ ઇતિહાસ વાંચી જોયાથી સારી પેઠે ધ્યાનમાં આવશે. સારાંશ એ કે, જે કાંઈ આગળ મોહારા રૂપમાં આવી સારા નહારાનું કારણ થાય છે તે પ્રથમ છેક નહાનું હોય છે. આ જગતમાં પહેલાંથી મોહારું એવું કાંઈજ નથી. કાળે કરીને સઘળાજ નહાનાથી મોહારા થાય છે. સાપનું બચ્ચું નહાનું હોય તોપણ તેનો જાતિ સ્વભાવ તે વખતે તેનામાં હોતો નથી તથા તે મોહારું થઈ આગળ એકાદ ઝેરી સાપ નહિ થાય એવું કોણ કહેશે? વિષવૃક્ષનો અંકુર દેખાયો કે તરતજ તેને ઉખેડી નાંખ્યો. નહાનો કુમળો હોય ત્યાંસુધી તેને ઉખેડી નાંખતાં ઘણા અમ પડતો નથી. તેજ મોહારો થઈ એક વખત જમીનમાં તેનાં લાંબાં લાંબાં મૂળ ઝાંડાં સજડ થયાં એટલે તેને ઉખેડવા મહેલ નથી. વધારે તો થું પણ તેને છાંયડે સુકાં જવાવાનું નહિ. પ્રથમ છોકરાંને કોઈ પણ પ્રકારના દુરાચરણની ટેવ ન લાગવા દેવી એજ ઉત્તમ છે. કદાચિત્ પોતાનો પ્રયત્ન છતાં પણ તેને ખરાબ આદત પડી તો આરંભમાંજ તેને જડમૂળથી છોકરાંના હૃદયમાંથી ઉખેડી નાખવી, નહિતો મોહટપણમાં તે કદી છૂટવાની નહિ. આગળ તેમનાથી બચકરે કૃત્યો થવાનો સંભવ છે.

બાળકને ખરાબ સંગતિમાં રહેવા દેવાં નહિ. છોકરાં નહાનાંહોય છે ત્યારે બીજાં છોકરાં સાથે રમવા બધાં છે. તે બીજાં છોકરાં સારાં

હોય તો તેમની સાથે તેમને રમવા દેવાં, પરંતુ લડૂંગાં છોકરાં સાથે કદી રમવા દેવાં નહિ. ખરાબ માણસની સોબતથી સારો સ્વભાવ હોય, તોપણ ખરાબ થાય છે. છોકરાંને સારા સહવાસમાં રાખ્યાં તો તે સારાં, અને ખરાબ સહવાસમાં રાખ્યાં તો તે ખરાબ થાય છે. શિક્ષણના કરતાં સહવાસનો ગુણ મનુષ્યને જલદી લાગે છે. અનુકરણ કરવું એ મનુષ્ય સ્વભાવનો ધર્મજ છે. કોઈએ કાંઈ કંઈ એટલે આપણને પણ તેમજ કરવાનું મન થાય છે જ. નહાનાં છોકરાંની બુદ્ધિ કામી હોવાને લીધે તેમને સારા માઠાનું જ્ઞાન હોતું નથી. તેઓ જેવા માણસોના સહવાસમાં હશે તેવા મનુષ્યનાં આચરણનું જ અનુકરણ કરવું એમ તેમને લાગે છે. પછી તે સાંઝે હો કે ખરાબ હો. તેજ સાંઝે એવા તેમનો દૃઢ નિશ્ચય થઈ જાય છે. છોકરાંને આપણી પરોક્ષ કોઈની સાથે જવા દેવાં નહિ. તેઓ હમેશા આપણી આસામાં રહે એવાં કરવાં. કોઈ કોઈ બાવડીઓ છોકરાંને ધાકમાં રાખવા માટે અતિથય મારી અથવા એવા પ્રકારના જ બીજા કૂર ઉપાયોથી તેમનું મન બગાડી નાંખે છે. પરંતુ તેમ કરવું ઘણું અયોગ્ય છે. અકાળે વધારે માર્યાથી, વિના કારણ બય ખતાવ્યાથી, છોકરાંનો મા ઉપર પ્રેમ રહેતો નથી. તેજ કારણથી મોહોટપણમાં તેને વિષે તેમની પૂજ્ય-બુદ્ધિ પણ હોતી નથી. મારથી છોકરાં નઠોર થાય છે. એક વખત તેમને માર ખાવાની ટેવ પડી ગઈ એટલે તેઓ પોતાની હઠ છોડતાં નથી. પછી તેમને ડોકાણે આણી શકાતાં નથી. કઠોરપણાથી છોકરાંને અથવા બીજાંને પોતાનાં કરી લેવાં એ અત્યંત મૂર્ખાઈ છે. શાન્તપણું મોહોટું શસ્ત્ર છે. સૌમ્યપણાથી સિંહ સરખું કૂર જન્મુ પણ છેક નમ્ર થઈ માણસની આસામાં વર્તે છે. છોકરાંને પ્રયત્ન કરી બને તેટલા સૌમ્યપણાથી સારો ઉપદેશ કરી, નીતિમાર્ગ લગાડવાં. જો આ ઉપાયથી તેમને રસ્તા ઉપર લવાતાં જ નથી એમ સમજવામાં આવે તો જ થોડી કઠોર શિક્ષા કરી તેમને ડોકાણે આણવાં; પણ છોકરાંનો અપરાધ ન છતાં બીજાની બલથી અથવા પોતાને ગુસ્સે ઘડ્યો છે તેથી વગેરે કારણને લીધે તેમને કાંઈ પણ શિક્ષા કરવી નહિ. ફાકટ અમેમ છોકરાંને લાડ કરવાં નહિ. તેમ કયાંથી છોકરાં

ખરાબ રહેતે લાગે છે. પછી તેઓ આપણું અથવા બીજું કોઈ તેમનું
 હિત કહે તેમનું પણ કહું સાંભળતાં નથી. માટે ઘણા કઠોર અથવા
 જેમાં ખોટાં લાડ હોય તેવા બંને ઉપાયો છોડી મધ્યમ ઉપાય એટલે
 કાંઈ શાંત અને કાંઈ કઠોર ઉપાયો કામ લગાડી છોકરાંને સારી કે-
 જવણી આપવી. બાળપણના જેવી નિર્મળ અને સરળ અવસ્થા
 મનુષ્યજન્મમાં બીજી કોઈ નથી. છોકરાંને આ અવસ્થામાં જેમ
 વાળીએ તેમ તેઓ વળે છે. છોકરાંને નહાનપણમાં સારી કેજવણી
 આપવાનું કામ માતાનું છે. માતાનું આચરણ એક સાંચો છે. તે
 સાંચો જોયો હશે તેવા પ્રકારની જ છોકરાંની બુદ્ધિ, પ્રકૃતિ તથા આ-
 ચરણ થાય છે. માનું શિક્ષણ સાચું હોય છે તો છોકરાં સારાં નીવડે છે,
 અને ખરાબ હોય તો તેઓ ખરાબ થશે, એ કહેવાની જરૂર નથી.
 છોકરાં પ્રકૃતિથી ખરાબ હોય તો પણ માતાં સદાચરણ તથા સારાં
 શિક્ષણથી સારાં થાય છે. આપણા દેશની માવડીઓએ સુમિત્રા, વિ-
 દુલા, કુન્તી વગેરે સ્ત્રીઓનો દાખલો લઈ તેમણે જેમ પોતાનાં છો-
 કરાંને નહાનપણથી સારી કેજવણી આપી માણસાઈમાં આણ્યાં
 હતાં, તેમજ કરવું. છોકરાં સઘળાં સરખાં છે. આપણી દેખરેખ
 નીચે જેટલાં છોકરાં હોય, પછી તે બીજાનાં હોય તો પણ, પોતાનાં
 પેટનાં છોકરાંની પેઠે તેમનું હિત ચિંતવી તેમને સારે રહેતે લગાડવાં.
 છોકરાંમાં કોઈ પણ કારણથી લડાલડ થવા દેવી નહિ; કારણ નહા-
 નપણમાં નિરર્થક થયેલું વેર મોહોટપણે પણ મનમાંથી નીકળતું
 નથી. જે છોકરાંનું નહાનપણમાં વૈમનસ્ય થયું હોય છે તેઓ મોહોટ-
 પણમાં પોતાની બુદ્ધિએ ચાલવા લાગે છે તારે પાછલા વેરનો બદલો
 લેવા માંડે છે. આથી કદી કદી મોટા અનર્થો થાય છે. છોકરાંઓમાં
 પરસ્પર પ્રીતિ વધી તે તેમના હૃદયમાં અચળ થાય એવા પ્રયત્ન
 કરવો. પાંડવોની માતા કુન્તીને ત્રણ પોતાના પેટના અને એ તેની
 શાક્યતા એમ કરી પાંચ પુત્રો હતા. તેઓ નહાનપણમાં તેની દેખ-
 રેખ હેઠળ હતા તારથી તે મોહોટા રાજ્યકર્તા તથા સ્વતંત્ર થયા ત્યાં-
 સૂધી તેણે તેમની વચ્ચે કદી વેર ઉત્પન્ન ન થતાં ઉત્તરોત્તર તેમનો પ-
 રસ્પર પ્રેમ દૃઢ થાય એવા સારા વ્યવહારથી સ્વાર્થ છોડી તે સર્વને

સરખી કેળવણી આપી. અને લીધેજ તે પાંચે બાઈઓનો એક બીજા ઉપર પોતાના પ્રાણ કરતાં પણ વધારે પ્રેમ હતો. તેમનામાં કદી જાંચાં મન થયાં નહિ, અને બાળપણમાં તેમની માતાએ તેમને સારી કેળવણી આપી હતી તેથી મોહોટપણમાં તેમને દૈવયોગે ધણી વિપત્તિઓ ભોગવવી પડી તોપણ તેમનું પગલું કદી અધર્મ માર્ગમાં ભૂલથી પણ પડ્યું નહિ; તેથી તેઓ નહાનપણથી છેક નિરામિત છતાં પણ મોહોટે મોહોટે પ્રસંગે ધૈર્યથી ધર્મમાર્ગમાં નિશ્ચળ રહેતા અને છેવટે સ્વર્ગ સમાન રાજ્યસુખના અધિકારી થયા.

સુમિત્રાનો લક્ષ્મણ એકનો એક પુત્ર હતો. તેણે તેની શાક્યનો કુંવર રામ વનવાસ જવા નીકળ્યો ત્યારે પોતાના પેટના એકના એક છોકરાને છોડાય નહિ તોપણ તેને સદુપદેશ દઈ રામની સાથે જવા કહ્યું. તે બાત્રી “રામને દશરથને ડોકાણે, સીતાને મારે ડોકાણે, અને અરણ્યને અયોધ્યાને ડોકાણે સમજજે. અને માહારા બાળ! તું સુએ રામની સાથે જા.” આહા! શે આ ઉપદેશકેવું આ પોતાની કુરજનું જ્ઞાન! આવી સાધ્વી ધર્મ જાણનારી તથા સન્માર્ગ દેખાડનારી માતે છોકરાંની હથે તેના કરતાં સુખી બીજું કોણ !

વિદુલા નામે એક રાણી હતી. તેને નહાનપણમાં સંજય નામે એક કુંવર પ્રસવ્યો. પછી કેટલેક દિવસે રણમાં શત્રુની સાથે યુદ્ધ કરતાં તેના પતિએ પ્રાણ છોડ્યા. ત્યારથી તેણે પોતાના બાળક પુત્રનું સાંજ પાલન કર્યું અને સારી કેળવણી આપી. આગળ તે મોહોટો થયા પછી કેટલેક દિવસે તેના શત્રુઓ તેના રાજ્ય ઉપર ચઢી આવ્યા. તેઓ ધણું સૈન્ય લઈ આવ્યા હતા તેથી પોતાના થોડા સૈન્યથી સંજયથી પોતાના વેરીઓની સાથે યુદ્ધ કરી શકાયું નહિ. તે રણમાંથી નાશી ઘેર આવ્યો અને નિશ્ચેષ્ટ જોવા મેશી રહ્યો. આ વર્તમાન તેની માતાને સમજતાંજ તે તેની પાસે ગઈ અને તેને ઉત્સાહપૂર્ણ ઉપદેશ કરવા લાગી. પછી તેના ઉપદેશ પ્રમાણે સંજય ફરીને સમરંગણમાં શત્રુઓની સાથે લડાઈ કરવા ગયો અને ધીરજ ધરી તેમની સાથે થોડાજ સૈન્યથી યુદ્ધ કર્યું અને તે સર્વેનો પરાબલ કર્યો. પછી મોહોટ

ઠી વીરશ્રીથી સુશોભિત થઈ તે પોતાની માને માળ્યો અને તેના ઉપદેશથી તેને આઠઘો મોહોટો જ્ય મળ્યો માટે તેનો મોહોટો આભાર માન્યો.

એવીજ રીતે આપણા દેશમાં જે મોહોટા રાજાઓ, શૂર, સાધુ, પરોપકારી, ધર્મ જાણનારા મહાત્માઓ થઈ ગયા તેમને, તેમની સાધવી માવડીઓની સારી કેળવણીજ તેવી મોહોટી પદવીએ અદાવવામાં કારણ હતું એમ વિચાર કરતાં સમજાશે. હવે આપણા દેશમાંના લોકોની જે દુર્દશા થઈ છે ને નહાનપણથી સારી કેળવણી અને સત્સંગ ન હોવાને લીધે તેમનાથી જે અયોગ્ય કૃત્યો થાય છે તેથીજ થઈ છે એ સ્પષ્ટ દીસે છે. માટે આપણા દેશની દુર્દશા જોઈ દયા લાવનારા લોકોએ દેશવાસી મનુષ્યોની માતાઓ જેવી કેળવણી આપવાથી સારા સ્વભાવ તથા આચરણની અને જ્ઞાની થાય તેવો પ્રયત્ન કરવો, તેથી તેમની જે સંતતિ થશે તે પોતાની માતાઓ પાસેથી સદાચરણ તથા કર્તવ્યનિશ્ચય પ્રાપ્ત કરશે; અને આગળ મોહોટપણમાં તેઓજ આપણા પતિત દેશનો ઉદ્ધાર કરશે.

પરિચ્છેદ ૮ મો.

ઇતિ કર્તવ્યતા.

કોઈની દશા સર્વદા એકસરખી હોતી નથી. આ ક્રૂરતા સંસારમાં પહેલેથી તે છેવટસુધા એકસરખી રિથિતિ જેની હશે એવું કાંઈજ જોવામાં આવતું નથી. આપણા દીકામાં સૂર્ય મંડળના જેવો તેજનો ઢગજો બીજો કોઈજ નથી. સૂર્યના પ્રકાશથી ચંદ્ર, તારા, પૃથ્વી પ્રકાશ પામે છે. આવા વર્ણન ન કરી શકાય એવા તેજથી બરપૂર સૂર્ય-મંડળની પણ સ્થિતિ એક સરખી નથી. કોઈવખતે તેના ઉપર કાળા ડાઘા દેખાય છે. કદી તે સામાન્ય વાદળોની છાયાથી ઢંકાઈ જાય છે. કદી ચંદ્રમંડળ વચમાં આવ્યાથી તેનું ગ્રહણ થાય છે. તે રાત દિવસ ક્રૂરનારા ગ્રહ, ઉપગ્રહ વગેરેને સાથે લઈ ક્રૂર છે. પૃથ્વી ક્રૂર છે. ચંદ્ર, તારા ક્રૂર છે. પૃથ્વી ઉપર રહેલા પર્વત, સમુદ્ર, નદ, નદીઓના અંદરના ભાગમાં

સ્વભાવિક નિયમને લીધે ક્ષણે ક્ષણે થનારા ફેરફારો, સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થએલા વસ્તુસમૂહના સ્વભાવિક રીતે થનારા ત્રસ્તુના ફેરફારને લીધે ફળ પુષ્પ પશ્લવ વગેરે સ્વભાવિક સંપત્તિથી સુશોભિત થઈ ફરીને થોડા વખતમાં લાકડાં થઈ બળનારી વનસ્પતિઓ, આપણા શરીરને નાના પ્રકારની આકૃતિમાં લાવનાર બાલ્ય, યૌવન, ઘડપણ, જગૃત સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, જીવન, મરણ ઇત્યાદિ અવસ્થાઓ, પૃથ્વી ઉપરના કોઈ રાજ્યની તથા તેની પ્રજાની ક્યારે કેવી અવસ્થા થઈ તેનો ખરો સાક્ષી ઇતિહાસ, એ સમજાનાં શબ્દો ઉચ્ચાર્યાવિના માણસને ઉપદેશ કરેછે કે “હે માનવી! અમારી અવસ્થા જો, અને તારું અજ્ઞાન છોડ. જગતમાં કોઈની સ્થિતિ સરખી નથી એમ સમજી કરવાનાં કામ કર. ભાવી વાત ચક્રતી નથી. તું કશાનોજ અહંકાર કરીશ મા.” આ પ્રમાણે જ્યાં જોઈયે ત્યાંથી અવસ્થાના ફેરફાર વિષે ક્ષણે ક્ષણે મનુષ્યને ઉપદેશ મળે છે.

મનુષ્યને જ્યારે ખરાબ દશા આવે છે ત્યારે તે છેક ગભરાઈ જાય છે. તેને આગળ શું કરવું તે સૂજવું નથી. આવે વખતે મોહોટા મોહોટા ધૈર્યવાળા વિદ્વાન પુરૂષો પણ છેક બુદ્ધિહીન થઈ એકાદ મન તેવું કામ કરી દે છે. તો આવો અસહ્ય પ્રસંગ કોમળ હૃદયની દુર્બળ સ્ત્રીઓ ઉપર આવે એટલે તેમની કેવી દશા થતી હશે એ કહ્યું પડે એમ નથી. માટે વિપત્તિને સમયે સ્ત્રીઓએ કેવું આચરણ કરવું જોઈયે તેનો સંક્ષેપે વિચાર કરિયે.

પ્રાચીન કાળના દૂરદર્શી વિદ્વાનોએ કહ્યું છે કે, “તાવદ્વયસ્ય મેતદ્યં યાવદ્વયમનાગતમ્ । આગતં તુ મયં જ્ઞાત્વા પ્રતિકુર્યામયોચિતમ્ ॥ ” એટલે જ્યાંસૂધી ભય [આપણી સામે] આળ્યું નથી ત્યાંસૂધીજ ભયથી બી-વું. ભય [એક વખત આપણી સામે] આળ્યું એવું સમજાયું કે યથા-યોગ્ય [ઉપાયોથી] તેને દૂર કરવું. મનુષ્ય ઉપર કોઈ પણ એકાદ દુઃખનો પ્રસંગ આવે છે ત્યારે તેને એવું લાગે છે કે આ જગતમાં તેના જેવું દુઃખી બીજું કોઈજ નહિ હોય, અને તેના એવી સમજણ થઈ એટલે તે મનુષ્ય પોતાના કષ્ટાળ ઉપર હાથ ટેકી દુઃખ દૂર કર-

જાનો પ્રયત્ન ન કરતાં તેવીજ સ્થિતિમાં પોતાનો કાળ કાઢે છે. આપે પ્રકારે સર્વદા દુઃખી અવસ્થામાં હોય એટલે તેને કોઈ પણ પ્રકારની આશા રહેતી નથી. પછી તે મનુષ્ય નિરાશ થઈ ઇશ્વરને, પોતાના બાળ્યને, અથવા જે કાંઈ સૈતા દુઃખનું કારણ થયું હશે તેને દોષ દે છે. અને છેલ્લે સરવાળે નિરુદ્ધોગતાને લીધે આવા દુઃખમાંથી પાર થવાનો કાંઈ સારો ઉપાય ન સૂચાથી છેક અધીરો થઈ તે માણસ ધર્મ માર્ગ છોડી ખરાબ રીતે એટલે આત્મહત્યા, પરહત્યા, ચોરી, દગલ-ખાજી, વ્યભિચાર, તથા મદ્યપાન વગેરે દુર્વ્યસન લગાડી કેમ કરી પોતાના દુઃખનો બાર ઓછો કરવા માગે છે. પરંતુ આવા ખરાબ ઉપાયોથી દુઃખ કદી કમી થતું નથી. બીલટું પહેલાંના કરતાં સોગણું વધારેજ થાય છે. અને કદાચિત તે માણસ મરણ પામ્યું તો પાછળ તેની અપકીર્તિ ચારેતરફ પસરે છે. આમ છે તો પણ અધીરાં માણસો તે તરફ લક્ષ આપતાં નથી. તેઓ પોતાના દુઃખના સપાટામાં હોય એટલે તે વખતે પોતાનું કર્તવ્ય શું તેનો વિચાર કરતાં નથી, અને તેમ કરવાની તેમને બુદ્ધિ તથા શક્તિ પણ હોતી નથી. કારણ તેમનાં દુઃખથી બરપૂર હૃદયમાં થોડી સરખી પણ એવી જગા હોતી નથી કે જ્યાં કર્તવ્યબુદ્ધિનો સમાવેશ થઈ શકે. માટે મનુષ્યને દુઃખને સમયે પ્રથમ જે સૂત્રે તેજ કરવું નહિ. મોટાટા જ્ઞાની લોકો જેવો ઉપદેશ કરે તેમ કરવું. પરંતુ બધાને ઉપદેશ કરવાને સારા લોક વખત પડે મળશે એમ કહેવાય નહિ. માટે માણસે સારી સ્થિતિમાં પોતે હોય ત્યારે જ્ઞાની લોકોનાં લખેલાં સદુપદેશથી બરપૂર પુસ્તકો વાંચવાં તથા તેવે વખતે કોઈ મોટેરા સાથે સહવાસ કરવાનો યોગ બની આવ્યો તો વિપત્તિને સમયે મનુષ્યની ફરજ શી તે બાબત તેમની પાસેથી ઉપદેશ લેવો. તથા મન શાંત હોય ત્યારે પોતે પણ ખૂબ વિચાર કરી હમેશા પોતાના હૃદયમાં અચળ ધૈર્ય રહે એવો પ્રયત્ન કરવો.

વિપત્તિને વખતે મનુષ્ય છેક ગભરાઈ ગયલો હોવાને લીધે તેની બુદ્ધિ વિચારશૂન્ય થાય છે. તે વખતે સાફ શું, તથા ખરાબ શું એ જલદીથી ધ્યાનમાં આવતું નથી. તેવો વખત સાધીને સ્વાર્થ સાધક લોભે નાના પ્રકારની સલાહ આપે છે, અને કેમ કરી ફસાવીને પોતા-

નું કામ કાઢી લે છે. પછી તે માણસની છેક ખરાબ સ્થિતિ થાય છે ત્યારે પહેલાં જેમણે તેને તેમ કરવાની સલાહ આપી હતી તેજ લોકો તેની ઠકા મથકરી કરે છે, અને લોકો પાસેથી પણ તેમ કરાવે છે. માટે વિપત્તિને સમયે કોઈ બીજાના અથવા પોતાના વિચારથી કાંઈ પણ કામ કરવું તે લાંબા વિચાર કરી ચિત્ત સ્થિર થાય ત્યારે કરવું. સલાહ દેનારા લોકો બધાજ ખરાબ અથવા બધાજ સારા હોય છે એમ નથી. સારા નરતા બધે ઠેકાણે હોય છે, તો પણ અનુભવ ઉપરથી જ્યાં એવું સમજાઈ આવે કે નિઃસ્પૃહપણે પક્ષપાત ન કરતાં કોઈ આપણા તથા લોકોના ગુણદોષ સ્પષ્ટ કહી આપણને સન્માર્ગે લગાડે છે તો તેમનુંજ કહેવું સાંભળવું; કારણ દીર્ઘદર્શી માણસોને જેવું સારા નરતાનું જ્ઞાન હોય છે તેવું પોતાનાં દુઃખથી વિચારશૂન્ય થયેલી બુદ્ધિને હોતું નથી. ઘણા જ્ઞાની જે કોઈ હશે, તો પણ તે સર્વજ્ઞ હોતો નથી. એકાદ હિતની વાત તેનાં કરતાં હલકી બુદ્ધિના માણસને સમજાતી છતાં તે તેને ખબર ન હોવાનો સંભવ હોય છે. કોઈ જે કાંઈ જાણે તે સૂચકીથી સાંભળ્યાં કરવું. પણ વિચાર કર્યા સિવાય તત્કાલ કોઈ પણ કામ કરવું નહિ. “જે જાણવું, તે સત્ય અને પોતાથી થશે એવી ખાત્રી હોય તોજ જાણવું, નહિતો મૂળા રહેવું વધારે સારું છે.” એકવાર મ્હોંમાંથી નીકળેલા શબ્દ ઉપર મનુષ્યની સત્તા રહેતી નથી. જે શબ્દ મ્હોં બહાર નીકળ્યો તે નીકળ્યોજ, તે કાંઈ પાછો અણાતો નથી. આપણે જેવું જાણિયે તેવું કરવુંજ જોઈયે, નહિતો આપણને અસત્યરૂપી કલંક લાગશે એ વિચાર મનમાં જાગૃત હોવો જોઈયે. માટે જે જાણવું તે અયોગ્ય અથવા અધર્મસૂચક જાણવુંજ નહિ. કાંઈ પણ કરવું પડે તો તે સારા લોકોની સલાહથી કરવું. પરંતુ સર્વ વાતોમાં લોકોના ઉપર આધાર રાખી રહેવું નહિ. અને તેટલો પ્રયત્ન કરી પોતે પોતાના ઉપર આધાર રાખી જે કરવાનું હોય તે કરવું. “બધી બાબતોમાં લોકોની અંજળીથી પાણી પીવું” એ કહેવત પ્રમાણે લોકોના મ્હોં સાંભું જોઈ જોશી રહેતા સરખી દુર્દશા બીજી કોઈજ નથી. જે માણસ પોતાનું કામ પોતે ન કરતાં લોકો કરશે એમ ધારી વાટ જોઈ જોશી રહે છે તેમનાથી કાંઈ કહેવા સરખું કામ થતું નથી. તેવા પ્રકાર

રનું માણસ જીવતાં છતાં મુવેલું છે. વિપત્તિને વખતે ધીરજ કદી છોડવી નહિ. જગતમાં દુઃખરહિત કોઈજ નથી. એક વખત સંકટમાં સપડાયો માટે હવે પછી માંડે કાંઈજ સાંડે થવાનું નથી એમ ધારી જે મનુષ્ય નિરાશ થઈ ધીરજ છોડી દે છે તેના જેવું મૂર્ખ કોઈજ નથી. નીતિમાન તથા ધીરજવાળા લોકોએ કહ્યું છે કે "ચક્રવત્ પરિવર્તન્તે દુઃસ્થાનિ ચ સુસ્થાનિ ચ એટલે સુખ દુઃખ ચાકની પેડે ફરે છે. સર્વ પ્રાણી-ઓની દશા રેંટ અને ગરગડી જેવી છે. એક વખત બરતી, એક વખત ઓટ, એક વખત ઊંચો, એક વખત નીચો, એમ આપણી સ્થિતિમાં નાના પ્રકારના ફેરફાર થાય છે. માટે પોતાના ખરાબ સ્થિતિબદ્ધ માણસે કદી દુઃખિત, નિરાશ તથા ધૈર્યરહિત થવું નહિ. આજ કદાચિત એમ લાગે કે આવેલી વિપત્તિમાંથી કદી પાર પડવાના નથી; પરંતુ એ મનુષ્યબુદ્ધિની ભ્રાંતિ નહિ હોય એ શા ઉપરથી? જગતમાં સર્વત્ર ચક્રની પેડે ફરતી ઊંચો નીચો સ્થિતિ લાખોઅંધ દૃષ્ટિએ પડે છે તો પોતાના ઉપર આવેલી આ સ્થિતિ પણ એવીજ રહેશે એનું પ્રમાણ શું? મહાવીર નેપોલિયન બોનાપાર્ટ પ્રથમ છેક હલકી સ્થિતિમાં હતો. તેજ પ્રયત્ન કરી કાળે કરીને મોહોટો પરાક્રમી અને ક્રાન્સ દેશનો સાર્વભૌમ રાજા થયો. આવી મોહોટી પદવી પામીને પણ કાળચક્રના ફરવાથી તેને એકદમ બંદીખાનામાં કેદી થઈ રહેવું પડ્યું. ત્યાં તેને વખતપર મદદ કરે. અથવા એ મીઠા બોલ બોલી દિલાસો આપે એવું કોઈજ પાસે નહોતું. આવા અસહ્ય પ્રસંગમાં તે જો કાચા કાળજીનો માણસ હતો તો તે વખતેજ તેનું હૃદય ફાટી તે તત્કાળ મરણ પામ્યો હતો. પરંતુ તે તેવો ન હોઈ ધણો સહનશીલ તથા ધીર પુરૂષ હતો. તેણે તેની મદદ ન મળે એવી તથા અત્યંત વિપત્તિની અવસ્થામાં પણ કાંઈ ચિંતા ન કરતાં અપૂર્વ ધૈર્ય રાખી ધણી વીરશ્રીથી શરીરમાં અંચળાઈ આણી બોલ્યો કે "શી ફીકર છે, અહીં હું એકલો કેદખાનામાં પડ્યો છું તોપણ બીતો નથી અને આશા પણ હોડતો નથી. વિપત્તિ સંપત્તિની દૂતી છે. (વિપત્તિ આવી એટલે તેની પછી સંપત્તિ આવે છે એમ સમજવે છે.) થોડા વખતમાં અવશ્ય હું અહીંથી છૂટી જઈશ અને એકલો સર્વ શત્રુની અખર લઈશ." આહા! કેવું આ ધૈર્ય! આ-

વી વિપત્તિમાં ધૈર્યનું દૃષ્ટાંત જોવા સારૂ આપણને બીજી તરફ ડોકી-
યું કરવાની પણ ગરજ નથી. આપણા દેશમાં આવા પ્રકારનાં દૃષ્ટાંત
પુષ્કળ મળશે. આપણા આ દેશમાં ૨૫૫ મર્ધ ઉપર પતિત ભરત-
ખંડનો પુત્રદ્વાર કરનારા છત્રપતિ શિવાજી, મહારાજ જન્મ્યા.
તેમના જન્મથી ભારતભૂમિનું “ રત્ન ગર્ભા ” ઉપનામ અક્ષરે અક્ષર
અર્થે ઠંધું. તે પણ નેપોલિયનની જેઠે સાધારણ અવસ્થામાંથી પ્રયત્ન-
થી રાજપદ પામ્યા; આગળ પ્રજાને પીડનારા સર્પના જેવા કૂર ઔ-
રંગજેય પાદશહે તેમને પકડી પુત્ર સહિત કેદમાં રાખ્યા. ત્યાંથી તે-
મનો છૂટકારો થવાનો કાંઈ પણ સંભવ નહોતો તોપણ તે શૂર પુરૂષે
ધૈર્ય ન છોડતાં પ્રયત્નથી ત્યાંથી પોતાનો છૂટકારો કરી લીધો, અને
મુગલ તથા પઠાણ વંશનો જાણે કાળજ સામે આવ્યો હોય એવો બધ
આપનાર તેઓ થયા તથા પોતાનાં રાજ્યોનો તથા પ્રજાનો કુર્ચને ઉ-
દ્ધાર કરી પાછળ સત્કીર્તિરૂપે ઘણા વખત સૂધી અમર થઈ રહ્યા.
એવાંજ બીજાં પુષ્કળ દૃષ્ટાંતો અપાય પણ વિસ્તાર થવાના બધથી
અહીં તેનું વર્ણન કર્યું નથી.

વિપત્તિમાં મનુષ્યને શું કરવું ને શું ન કરવું તેનું જ્ઞાન જલદીથી થતું
નથી તેથી અધર્મ માર્ગમાં તેનું પગલું પડ્યું સહજ છે. પરંતુ કોઈ પણ
વિપત્તિનો પ્રસંગ આવે તોપણ માણસે અધર્મ માર્ગે ચઢવું નહિ. અધર્મ
કર્તાથી કદી કોઈનું સારૂ થયું નથી. જદ્યપિ કોઈ કોઈ ઠેકાણે એવું દેખાઈ
આવે કે ધાર્મિકોની દુર્દશા અને અધર્મીઓને સુખ થાય છે, તથાપિ તેનું
પરિણામ હમણાં દેખાય છે તેવું નથી એમ વિચાર કર્યે અનુભવથી સહજ
સમજાય છે. અધર્મી લોકો, મરતી વખતે પાંખ ફૂટી ઊડતી કીડીઓ
પ્રમાણે, ઘણા દિવસ રહેતા નથી. અધર્મથી સંપાદન કરેલો વૈભવજ
તેમના મૃત્યુનું કારણ થાય છે. તેવા લોકો મરી આ જગતમાંથી દી-
સતા રહ્યા તોપણ તેમનો છૂટકો થતો નથી. તેમની અપકીર્તિ તેમની
પાછળ સઘળાના મુખમાંથી વધારે પ્રસરતી જાય છે. તેવા મનુષ્યનું
નામ લેવું તે પણ મોહાટો અપશુકન છે એવી લોકોની સમજ છે.
આવી વિદ્રંબના થવા કરતાં વધારે મોહાટું દુઃખ તે કયું? મનુષ્યે કોઈપણ
કામ કરતી વેળાએ એવા વિચાર કરવો જોઈએ કે તે જ કરે છે તેમાં

તેનું એકલાનુંજ સારું નરતું થવાનું છે એમ નથી. પોતાના કુળ, નાત, ઇષ્ટમિત્ર તથા આખા દેશનો છેક નિકટનો અથવા પરંપરાથી તો સંબંધ હોય છે. આપણે ધોડું ઘણું જે કાંઈ સારું અથવા ખરાબ ફરીશું તેથી ઉત્પન્ન થનારાં સારા અથવા ખરાબ પરિણામનું ભૂષણ અથવા દૂષણ તથા સુખ અથવા દુઃખ આપણી પેઠેજ એ સમજાવેલું અંશતઃ લાગુ છે. માટે આપણે ઘણું સંભાળીને ચાલવું જોઈએ. નહિતો એકાદ ખરાબ કામ આપણા હાથથી થયું તો તે આપણા ખરાબ કામને લીધે એ સમજાવેલું વિના કારણ દોષના ભાગીદાર થવું પડશે, એવા વિચાર કરી જે કરવાનું હોય તે ધર્મભાગ ન છોડતાં કરવું. જે મનુષ્યે પાપ કર્મો કરી લોકોમાં અપમાન પામે છે તેમની ખરાબ ચાલથી તેમના નિરંપરાધી વંશને કલંક લાગે છે. એવા મનુષ્યનો જન્મ ન થવો એ સારું, નહિતો જન્મ થતાંજ તેનું મરણ થવું તે સારું; પરંતુ વંશને તથા દેશને લાંછન લગાડી તેમનું દીર્ઘાયુષી થઈ જીવવું નિરંપયોગી છે. એવાં માણસોથી જન્મભૂમિ ઉપર કાંઈ પણ ઉપકાર ન થતાં ઊલટું નુકસાન માત્ર થાય છે. આવાં પ્રાણીઓ પૃથ્વી ઉપર જન્મ્યાં ન જન્મ્યાં સરખાંજ. સ્થાની લોકોએ કહ્યું છે કે, “પરિવર્તિનિ સંસારે મૃતઃકોવા ન જાયતે । સ જાતો વેન જાતેન યાતિ વંશઃ સમુન્નતિમ્ ॥” એટલે આ ફરતા સંસારમાં મરણ પામે એવું પ્રાણી કોણ જન્મતું નથી? જેના જન્મથી વંશ[કુળ] ઊંચો પદવીએ પહોંચે તેજ જન્મ્યો. સારાંચ- નિરર્થક જન્મ પામીને મુરકુટના પેઠે મરી જનારાં અથવા ખીન્નનું ખરાબ કરવા સાથેજ જેમનો જન્મ તેવાં પ્રાણીઓના જન્મથી કાંઈ પણ લાભ નથી. મનુષ્ય જે કુળમાં ઉત્પન્ન થાય છે તે કુળનું નામ પોતાના સત્કૃત્યથી જો તેણે ગજવાળ્યું તોજ તેના જન્મનું સાર્થક થયું એમ સમજવું જોઈએ.

કોઈ કોઈ અલ્પ બુદ્ધિવાળા લોકો એવું કહે છે કે, આજકાલ જે માણસો ધર્મમાર્ગ ચાલે છે તેના ઉપરજ મોહોટાં મોહોટાં દુઃખોના પ્રસંગ આવે છે. તેમને કદી સુખ થતું નથી. આ તેમનું કહેવું ખરું નથી. વિચાર કરી જોતાં ધાર્મિક લોકોને જેટલું સુખ હોય છે તેટલું કોઈનેજ નથી, એવું સમજાઈ આવશે. બહારથી તેમને દુષ્ટોના ઉપદ્રવ

વને લીધે અથવા બીજાં કાંઈ કારણથી દુઃખ છે એવું દીસે, તથાપિ તે તેમના મનમાં હોતું નથી. તેમના ઉપર મોહોટાં મોહોટાં દુઃખોના પ્રસંગ આવે તોપણ તેમનું મન સમુદ્રના જેવું ગંભીર, આકાશના જેવું નિર્મળ, અને શરદ વ્રતુના ચાંદરણાના જેવું શાંત હોય છે. આના કરતાં બીજું સુખ તે કયું? જેનું મન ઇશ્વરના પ્રેમમાં તક્ષીન થયું છે તેમને બહારના દુઃખનો અનુભવ હોતો નથી. ધાર્મિકમાણસો નિઃસ્વાર્થ ઉપકાર કરીને ધર્માચરણથી જે સુખ મેળવે છે તે વર્ણન ન કરી શકાય તેવું હોય છે. તેની આગળ બહારનાં હલકાં દુઃખ કાંઈજ નથી એવું લાગે છે. ધર્મના પ્રભાવથી જેમનું હૃદય શાંત છે તેવા સાધુઓ ઉપર મોહોટાં દુઃખો આવે તોપણ તે બિલકુલ ગભરાતા નથી. તેમનું ચિત્ત જેવું પહેલાં હોય છે તેવુંજ છેવટે પણ હોય છે. માંડવ્ય વ્રષિ ઇશ્વરના ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહી વનમાં રહેતા હતા. તેમના ઉપર ચોરીનું આળ આણી દુષ્ટ લોકોએ તેમને સૂળાએ ચઢાવ્યા. તેવી પ્રાણાંત દુઃખ દશામાં પણ તેમનું ધૈર્ય પર્વત પ્રમાણે અચળ રહ્યું. વનમાં રહેતા તે વખતે તેમની જે ક્ષમા હતી તેજ આખર સૂધી રહી. તેમને જે દુષ્ટોએ સૂળા ઉપર ચઢાવ્યા તેમને તેમણે ક્ષમા કરી તથા વિચાર કરી સઘળાં આચરણ કર્યાં. તે વખતે તેમને ક્રોધ, નિરાશા વગેરેએ કાંઈ પણ ઉપદ્રવ કર્યો નહિ. ઇસુ ખ્રીસ્તને દુષ્ટોએ ક્રૂસ ઉપર આખા શરીર ખીલા ડોક્યા, પરંતુ તે બચકર વખતે તેમનું મન કાંઈ પણ બન્ય અથવા દુઃખથી વ્યાકુળ થયું નહિ. ક્રૂસ ઉપર આવી શોચનીય દશામાં મરતી વખતે પણ તેમણે ચિત્ત રિથર રાખી શાંત મનથી જગત્પિતાની સર્વ પ્રાણીઓનું મંગળ થવા સાર પ્રાર્થના કરી, અને મોહોટી ધીરજથી સર્વ દુઃખ સોવી લીધાં; પરંતુ તે ધર્મમાર્ગથી ચૂક્યા નહિ. એનું નામ ધર્મિકા!

આવા મોહોટા મોહોટા ધાર્મિક પુરુષો ઉપર જે દુઃખના પ્રસંગ આવે છે તે ઇશ્વરની કૃપા તેમના ઉપર હોય છે મટિજ આવે છે. જે તેમના ઉપર તેવા પ્રસંગ ન આવે તો તેમની યોગ્યતા કેટલી છે તે લોકોને ખબર પડે નહિ. તેમનું પર્વત સરખું અચળ ધૈર્ય, શાંત નિષ્કપટ મનનો બાવ, ચાંદરણાની પેઠે શુભ, મિત્ર, બાઈ, માણસ, પશુ,

પક્ષી વગેરે સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર એક સરખો ફેલાઈ આનંદ આપનારો વિશાળ પ્રેમ, જગતના વશીકરણના મંત્રરૂપી તેમનું ઉદાર ચરિત્ર, એ સર્વે જો તેમના ઉપર કંઈ ન પડે તો શી રીતે લોકોને જાણવાનું? વિપત્તિ ધાર્મિકજનરૂપી સોનાની કસોટી છે. વિપત્તિમાંજ ધાર્મિકોની પરીક્ષા થાય છે. સારી સ્થિતિમાં હોય ત્યારે ધાર્મિકપણાનો વેશ લઈ બહાર હાંકનારા લોકો ઘણા હોય છે. પરંતુ તેમની પરીક્ષા સહજ થતી નથી. જ્યારે તેમના ઉપર વિપત્તિ આવી પડે છે ત્યારે તેમનું અર્થ રૂપ જણાઈ આવે છે. એક ગધેડો સિંહનું આમકું ઝોટી ઘણા દિવસસૂધી પથુઓમાં હું સિંહ છું એમ કહી રાજ્ય કરતો હતો. પરંતુ એક હાથીની સાથે યુદ્ધ કરવાનો પ્રસંગ જ્યારે આવ્યો ત્યારે રાજાશ્રીનું અર્થ રૂપ બહાર પડ્યું, અને તેણે પોતાના ગણવા માંડ્યા, પરંતુ હાથીના હાથમાંથી તેનો છૂટકો થયો નહિ. આ પ્રમાણે દોઢી ધાર્મિકો ધર્મના કાંચળી પહેરી આત્મા દશમાં પોતાના મોહોટાઈની દાંડી પીટતા ફરે છે. પરંતુ તેમની ખરી યોગ્યતા લોકોને જલદીથીજ સમજાઈ આવે છે. ઈશ્વરેચ્છાથી સજ્જનો ઉપર વિપત્તિઓના મોહોટા મોહોટા પ્રસંગો આવે છે તે તેમનું ધૈર્ય, મોહોટાઈ, ધર્મનિષ્ઠા, ઉદારતા વગેરે ગુણો પ્રસિદ્ધિ પામી જગતમાં તેમની કીર્તિ અક્ષય રાખવા માટેજ આવે છે. તેથી તેમના ઉપર વિપત્તિઓ આવે છે ત્યારે તેઓ ધૈર્ય કદી છોડતા નથી અને દુઃખ પણ કરતા નથી. તે વી દશામાં છતાં ઉલટો તેમને શાંતી સુખનો અનુભવ વધારે થાય છે. આ ઉપરથી “ધાર્મિક લોકોને સંકટો ભાગવવાં પડે છે” આ મૂર્ખ લોકોનુંજ કહેવું છે એ સિદ્ધ થાય છે.

ઈશ્વરેચ્છાથી સાધારણ લોકો ઉપર જે નહાનાં મોહોટાં સંકટો આવે છે તે બાબત ઘણા લોકો ઈશ્વરને દોષ દે છે. કોઈ કહે છે કે “ઈશ્વર ઘણો નિર્દય છે, તેના રાજ્યમાં ત્યાગ નથી. તે નિરપરાધી પ્રાણીઓને નિરર્થક સંકટમાં નાંખે છે.” ઈશ્વર પ્રાણીઓ ઉપર કદી નિર્દય થતો નથી. સર્વ પ્રાણીઓ ઈશ્વરનાં છોકરાં છે. પોતાના છોકરા ઉપર કોઈ નાચ પ્રાણી પણ નિર્દય થતું નથી તો દયાસિંધુ સર્વકર્તા પરમેશ્વર નિર્દય થશે એમ કેમ કહેવાય? પ્રાણીઓ ઉપર જે સં-

કટો આવેછે તે ઈશ્વરી ઇચ્છાથીજ આવેછે એ ખરું; પણ તેટલા ઉપરથીજ ઈશ્વર નિર્દય હરતો નથી. તેના ન્યાયી રાજ્યમાં જે કાંઈ થાયછે તે નિઃકારણ નથી. પ્રાણીઓ ઉપર જે દુઃખોના પ્રસંગ આવેછે તે પણ કારણવિના આવતા નથી. તે આવવાનાં ચાર કારણો છે; તે નીચે પ્રમાણે:—

૧. સજ્જનની મોહોટાઇ પ્રકાશ કરવા; તે ટૂંકામાં ઉપર કહ્યુંજ છે.
 ૨. પ્રાણીઓને સુખની યોગ્યતા સમજાય એટલા સાર એકાદ મનુષ્ય જન્મથી સુખી હોય તો તેને સુખની યોગ્યતા સમજતી નથી. એકાદ પથરાની મૂર્તિ તેની જગાએ સુખનો અનુભવ કરતી હોય તે જેવી તે સુખરસની અનભિસ (અજાણ) હોયછે તેવુંજ તે મનુષ્ય પણ છે. જગતમાં રાત્રિનું અંધારું ન હોત તો સૂર્યના પ્રકાશથી શું સુખ અને કેટલા ફાયદા થાયછે તે સમજત નહિ. રોગ ન હોત તો આરોગ્યતાનું સારાપણું ખમર પડત નહિ. કડવા પદાર્થો ન હોત તો મીઠા પદાર્થોની મધુરતા સમજવામાં આવત નહિ. આ પ્રમાણે મધ્યે મધ્યે દુઃખનો અનુભવ થયાવિના સુખની યોગ્યતા કોઈનેજ માહિત થાત નહિ. હમેશા સુખમાં હોઇયે તો તેજ દુઃખ છે એમ ભાસેછે. આડે પોહારે ખાંડ ખાઇયે તો મન ખગડે છે, તથા શરીરમાં ખગાડ થાય છે. તેમ ન કરતાં વચમાં વચમાં ખીજ પદાર્થો (તીખો ખાટો વગેરે) ખાઈ થોડી ખાંડ ખાઇયે તો મન પ્રસન્ન રહી શરીરની પ્રકૃતિ સારી રહેછે, અને ખાંડની યોગ્યતા સમજાય છે. જગતમાં પ્રાણીઓનો એવો સ્વભાવ છે કે તેને જોઇયે તે કરતાં વધારે કાંઈ ખપતું નથી. સુખ અથવા દુઃખ હદ કરતાં જ્યાંદે થયું તો તે ઉપરથી તેનું મન વિરક્ત થાય છે અને ધણા અપાય પણ થાયછે. માટે ઈશ્વરી ઇચ્છાથી જે કાંઈ સુખ દુઃખ વારા ફરતી મનુષ્ય ઉપર આવી પડેછે તેને માટે ઈશ્વરને કોઈએ દોષ દેવો ન જોઇયે.

૩. પારકાનું દુઃખ સમજાય એટલા સાર સર્વદા સુખમાં રહેલાં માણસો ધણાં ઉદ્ધત, પારકાને ઉપદ્રવ કરનારાં તથા કૂર હોયછે. તેઓ પોતે સુખમાં હોવાને લીધે ખીજને દુઃખ થયાથી તેમની રિયતિ કેવી થાયછે તે તેમને સમજતી નથી માટે તેવા પ્રકારનાં માણસો ધણું

કરીને લોકોને ઉપદ્રવ કરે છે. આવાં જગતમાંનાં પ્રાણીઓ સુખી થયાં હોત તો તેઓ એક બીજાનું દુઃખ ન સમજવાથી પરસ્પર ઉપદ્રવ કરવા લાગત અને પૃથ્વીમાં શાંતિ રહેત નહિ. એકાદ વખત એકા-એક આપણને ઠેશ વાગે તોજ ઠેશ વાગે એટલે શું થાય તે આપણને સમજવાનું. પછી કદી બીજા કોઈને ઠેશ વાગે તો તે જોઈ આપણને દુઃખ થવાનું; કારણ, ઠેશ વાગ્યાથી શું દુઃખ થાયછે તે આગળ આપણને સમજાયલું છે. જો આપણને અગાઉ ઠેશ વાગી ન હત તો બીજાને ઠેશ વાગ્યાથી કેવું દુઃખ થતું હશે તેનો અનુભવ આપણને ન થયાથી આપણે તેના દુઃખને સમયે તેને સાહાય્ય કરી ન હત; એટલુંજ નહિ, પણ ઉલટું આપણે તેને વળી કાંઈપણ દુઃખ દઈ મત્રા જોયાં કરત. આવી રીતે જો સર્વ ઠેકાણે થાત તો કોઈ કોઈને મદદ કરત નહિ અને પરસ્પર સુખ દુઃખના ભાગીદાર થઈ કોઈ કોઈને સુખી કરત નહિ. આ પ્રકારે સર્વત્ર બેપરવાઈ થવાથી આનંદમય ભૂલોક નરકપુલ્ય ભયંકર ભાર્યો હત. જગતમાં જેટલાં પ્રાણીઓ પરસ્પર સાહાય્ય તથા નિઃસ્વાર્થ પરોપકાર કરેછે તે સઘળા દુઃખનો અનુભવ લીધાથીજ કરેછે એવું જણાઈ આવેછે. જેમણે સુખ દુઃખની યોગ્યતા પંડે જાણી નથી તેઓ ધણું કરીને ઉદાસીન અને પારકાને ઉપદ્રવ કરનારા ફુટ થાય છે. તેમનાથી જગતને ધણી હાનિ થાય છે. માટે જગતના ઉપકારને માટે ઈશ્વર પ્રાણીઓ ઉપર વચ્ચે વચ્ચે દુઃખના પ્રસંગ આણેછે, તે માટે તેને કદી દોષ દેવા નહિ.

૪. કરેલા અપરાધનો દંડ થવા માટે. એકાદ રાજ્યમાં ચોર, લુચ્ચા વગેરે લોકો બીજાને ઉપદ્રવ કરવા લાગે અને તેમને રાજ તરફથી ન્યાયપૂર્વક શિક્ષા ન થાય તો તેમની ખરાબ ખોડો ન જાય અને તેથી ઘણા ઘણા અનર્થો થાય છે. કાંઈપણ કુર્ચું તો આપણને યોગ્ય શિક્ષા કરનાર કોઈ નથી એમ તેમને સમજાયું કે દિવસે દિવસે તેમના ઉત્પાત વધારેજ થતા જાય છે. પછી તેમનાથી બીજાઓનો ખયાવ કરવા અશક્ય થઈ પડે છે. માટે જેણે અપરાધ કર્યો તેને તેની યોગ્યતા-પ્રમાણે શિક્ષા થાય એટલે તેની ખરાબ ખોડો બધી નહિ તો કાંઈક અંશે તો જતી રહે છે, અને બીજાઓને સ્વસ્થતા મળે છે.

હવે જગતમાં સર્વવજ્ર સત્તાધારીઓ છે, અને તેઓ સઘળાના પ્રગટ તથા શુભ અપરાધો બદલ ઓછી વતી ન કરતાં યથાપોચ શિક્ષા કરે એવું થવું અસંભવિત છે. માણસો છૂપી રીતે બધાં મોહોટાં મોહોટાં પાપો કરે છે, અને સઘળા આગળ પોતે ઘણા સજ્જન તથા નિર્દોષ છે એમ બતાવે છે. આવા પ્રકારનાં માણસોને જે સર્વસાક્ષી ઈશ્વર તેમના અપરાધને યોગ્ય શિક્ષા ન કરે તો તેમની તે ખરાબ ટેવ કદી મટવાની નહિ. બીજાઓને તેમનું કપટ ખબર ન પડતાં સઘળાનો તેમના ઉપર વિશ્વાસ એસે અને તેઓ વિશ્વાસઘાત કરી બહાર લોકો દેખતાં સારા સાધુઓ બની અંદર ખાનિથી સહનું અનિષ્ટ કરવા માંડે; કારણ કોઈને તેમના ઉપર શક ન આવ્યાથી, બીજાઓ તરફથી શિક્ષા થવાની બીક તેમના મનમાં બિલકુલ હોવાની નહિ. જે આવી બીક ન હોય તો આવે પ્રકારે લોકોનું અહિત કરી પોતાનું કાર્ય સાધી લેવામાં કોણ આગળ પાછળ જુએ? પરંતુ સઘળાનું હિત કરનાર દયાળુ ઈશ્વર પોતાના ન્યાયી રાજ્યમાં તેમ થવા દેતો નથી. તે સર્વ સાક્ષી છે. તેને ન જાણતાં કોઈ કાંઈપણ કરી શકતું નથી. તેના રાજ્યમાં એટલો બધો યોગ્ય અને આશ્ચર્યકારક વિચાર છે કે મનુષ્ય પ્રાણીથી તેનું અનુમાન પણ થઈ શકતું નથી. જે મનુષ્ય બહારથી સાધુ બની અંદર ખાનિ લોકોનું ખરાબ કરવા ઇચ્છે છે અને તેમ કરે છે તેને યોગ્ય શિક્ષા થોડા વખતમાં જ થાય છે. તે વખતે ઈશ્વર પ્રેરણાથી તેના ધ્યાનમાં પોતે કરેલા ફલાણા અપરાધ મોટેજ આ શિક્ષા છે એમ તત્કાળ આવે છે. કોઈક કોઈક ઠોકાણે એવું દેખાઈ આવે છે કે જે માણસો બહારથી સાધુ બની બીજાઓનું ખરાબ કરી પોતાની મતલબ સાધવા માગે છે તેમની તેવી દુર્બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થતાં જ કાંઈપણ કારણથી તેમની મસલત બહાર પડી લોકમાં તેમની અપ્રતિષ્ઠા થાય છે અથવા તેમ ન થાય તો અદૃશ્ય કારણોથી તેમનું જ કાંઈ ખરાબ થાય છે. આવી રીતે દુષ્ટોને ઈશ્વર શિક્ષા કરે છે. તેથી જ તેમની કટેવો જતી રહી જગતમાં તેમના તરફથી લોકોને ઘણો ઉપદ્રવ ન થતાં શાંતિ રહે છે. કરેલા અપરાધ માટે સઘળાને યોગ્ય શિક્ષા થવાનો બચ હોય છે મોટેજ કોઈપણ ઠોકાણે કોઈના તરફથી ઘણા ઉપદ્રવ થતા

નથી. તેમ ન હોત તો આજ આ પૃથ્વી સર્વ સુંદર પદાર્થથી શોભિતી
 હોઈ મનુષ્યને મુખ્ય આપનારી થઈ ન હોત. ચારે બાજુએ ઉ-
 ત્પાતજ ઉત્પાત થઈ આજે ન્યાં મોહોટાં મોહોટાં શેહરો છે ત્યાં સ્મ-
 શાનભૂમિ જોવામાં આવત. બધથી સર્વ પ્રાણીઓ પોતપોતાના ર-
 મ્તાસર ચાલે છે. આપણો કોઈને બધ હાય તો તેનો પણ આપણને
 બધ રહે છે, અને તેમ થવાનો સંભવ ન હોત તો માણસ નિર્બંધ થઈ
 ચાલત. આથીજ સાંઘ પુરૂષો જગતમાં નિર્બંધ થઈ ગમે ત્યાં બધ
 છે અને ગમે તે કરે છે. તેમના તરફથી ન્યારે કોઈને બધ થવાનો સં-
 બધ નથી ત્યારે કોઈના તરફથી તેમને બધ થશે એ સંશય પણ તેમના
 મનમાં આવતો નથી. આ પ્રમાણે મનુષ્યના ઉપર ઇશ્વર જે દુઃખોના
 પ્રસંગ આણે છે તેનાં મુખ્ય ચાર કારણો છે, તે સંક્લેપે કહ્યાં છે.
 દુઃખી માણસાએ આમ સમજી ઇશ્વરને દોષ દેવો નહિ. ઇશ્વર સદ્ધ-
 જાનો માખાપ છે, તે કદી કોઈનું ખરાબ કરતો નથી. આપણા ઉપર
 વચમાં વચમાં જે દુઃખના પ્રસંગ આવે છે તે ઓસડ મિશાલ છે.
 મા છોકરાને કાંઈ રોગ થયો એટલે ઓસડ ખવડાવે છે. તે ઓસડ છો-
 કરાનેકડયું લાગે છે ખરૂં, પણ તે આધ્યાત્મી છોકરાનું સાંઘે થશે એમ મા-
 જાણે છે માટેજ તે તેને તે ખવડાવે છે. છોકરૂં સાંઘે હાય તો તેને ક-
 ડયું ઓસડ ખવડાવવાની અથવા તેણે કાંઈ ગુન્હો ન કર્યો છતાં તે-
 ને શિક્ષા કરવાની કાંઈ માને હોંસ હોતી નથી. તેજ પ્રમાણે આપણને
 કાંઈ પણ દુઃખ દેવાની ઇશ્વરને હોંસ નથી. પરંતુ આપણે ન્યારે તે-
 ની ઇચ્છા વિરૂદ્ધ ચાલી તેના અપરાધો કરીએ છીએ અથવા આપ-
 ãણા સ્વભાવના દોષરૂપી રોગ આપણને ઉપદ્રવ કરેછે ત્યારે આપ-
 ãણને દુઃખના પ્રસંગરૂપી શિક્ષા અથવા ઓસડ ઇશ્વર આપે છે, અને
 તેથી આપણું આગળ કલ્યાણ થાય છે. માટે તેવે પ્રસંગે આપણે તે
 કામ માટે ઇશ્વરને દોષ ન દેતાં વખત ઉપર યોગ્ય શિક્ષા ભાગવવા
 તૈયાર હોવું જોઈએ. એટલે ઘોડા વખતમાંજ આપણો છૂટકારો થઈ
 ઇશ્વર આપણા નિઃકપટપણા માટે આપણા ઉપર પ્રસન્ન થશે. આ-
 મ ન કરતાં જો આપણે તેને દોષ દઈએ અને આપણા દોષો નાકબૂલ
 કરીએ તો આપણને બમણી શિક્ષા ભાગવવી પડે. દુઃખને પ્રસંગે ધે-

હુ નમ્રતાથી ઇશ્વરની પાસે આપણે ક્ષમા માગવી. પરંતુ તેને દોષ દેવો નહિ; કારણ તેનો કાંઈ પણ દોષ હોતો નથી. તે નિર્દોષ તથા નિષ્કલંક છે. તેના ઉપર જે આપણે મિથ્યા દોષોનો આરોપ મૂકીએ તો આપણે જ ઉલટાં અસત્યના દોષથી દૂષિત થઈએ અને તે માટે આપણને શિક્ષા માગવવી પડે એમાં બિલકુલ સંદેહ નહિ.

કોઈ કોઈ ઇશ્વરની પાસે જે સુખ તેમની યોગ્યતાને લાયક ન હોય તે વારંવાર માગેછે, અને તે ઇશ્વર તેમને આપે નહિ એટલે તેને દોષ દેછે. આ તેમનું સર્વથી મોહાતું અસ્તાન છે; કારણ જે ઇશ્વરે આપણો જન્મ થવાની પહેલાં આગળ ઉપર આપણો નિર્વાહ થવાની સઘળી તજવીજ યોજી મૂકી છે તેને આપણા કરતાં વધારે સમજાતું નહિ હોય એ કલ્પનાજ કરવી વ્યર્થ છે. પણ આપણને જે કાંઈ પણ પદાર્થની જેમ જેમ જરૂર પડે છે તેમ તેમ તે આપણને મળવાની તજવીજ કરતાં છતાં વચમાં અણબટતું માગ્યાથી તેનો અપરાધ કર્યાં સરખું થાયછે. ઇશ્વર હમેશા આપણું કલ્યાણ ઇચ્છેછે. આપણું જેથી બલું થવાનું નહિ તે તે આપણને કદી આપનાર નથી. અને જેથી આપણું સાચું થાય એવું હોય તો પણ જેટલું આપણી યોગ્યતાને જામે તેથી વધારે તે કદી આપણને આપવાનો નથી. જેમ એકાદ મીઠો પદાર્થ મા ઘણી પ્રીતિથી છોકરાને આપે છે, પરંતુ તે જોઈએ તેના કરતાં વધારે આપ્યાથી છોકરાને રોગ થઈ એમ સમજી તે તેને વધારે આપતી નથી. તેમજ કોઈ પણ પદાર્થ છોકરાને હિતાવહ ન હોય તો તે તે છોકરાને કદી આપવાની નહિ અને તે તેને મળે નહિ એવો તેનો પ્રયત્ન પણ હોયછે. આથી છોકરાને ગુસ્સો લાગે છે તથા ગુસ્સાના આવેશમાં છોકરું માને લાતો મારેછે, અગર એવોજ કાંઈ અપરાધ કરેછે; પણ આ તેની ગેરસમજ છે. તેના અસ્તાનને લીધે તેણે જે અપરાધો કર્યા હશે તેને માટે મા કદી તેને શિક્ષા કરેછે અને કદી ક્ષમા પણ કરેછે. આ પ્રમાણેજ માણસો, ઇશ્વર તેમની યોગ્યતા ઉપરાંત કાંઈ તેમને આપતો નથી માટે, તેને દોષ દેવો વગેરે ઘણા અપરાધ કરેછે. તેમને ઇશ્વર કદી કદી યોગ્ય શિક્ષા કરેછે અને કદી કદી પોતાના અપાર દયા ગુણથી ક્ષમા

પણ કરે છે. એમ સમજી સમજી માણસોએ કદી ઈશ્વરની આગળ
 “ મને ફલાણુંજ આપ ” એવી હઠથી અયોગ્ય માગણી કરવી નહિ.
 આપણું સારું અથવા ખરાબ કેવી રીતે, કઈ વખતે, શાથી થશે એ
 સંધ્યું તેને ખબર છે. એવો તેના ઉપર બહેંસો રાખી “ હે ઈશ્વર,
 તારી મંગળ ઈચ્છા પ્રમાણે મારું કલ્યાણ કર ” એવી પ્રાર્થના કરવી.
 જગતમાં ઈશ્વરની ઈચ્છાવિના કંઈ પણ થતું નથી એ ધ્યાનમાં
 રાખી “ અમુક મારા દુઃખનું કારણ છે ” એવો કોઈના ઉપર આરોપ
 મૂકવો નહિ. વિપત્તિમાં ચારે તરફથી ચિત્ત દુઃખથી ગાંઠેલું હોય છે તેથી
 શાંતિ સુખ કદી મળતું નથી. આવી સ્થિતિમાં ઘણું વખત સૂધી રહે-
 વું માણસથી બનતું નથી. દુઃખી માણસ હંમેશાં જે ગયલી વાતોનો
 શોક કર્યો કરે તો થોડાજ વખતમાં તેની બુદ્ધિ બદલ થઈ તેને ગાંડુ
 લાગશે. આવા પ્રકારનાં દૃષ્ટાંત શોધી જેતાં પુષ્કળ મળી આવશે.
 એક વખત જે થઈ ગયું તે ફરીને પાછું આવવાનું નથી. તે માટે
 કોઈક પાછળથી શોક કરવો નહિ. પરંતુ મનુષ્ય માલાવની નમ્બળાઈને
 લીધે કોઈ પણ પડેલું દુઃખ જલદીથી વીસરાવું નથી. આપણે જા-
 ણી જોઈને તે માટે વિચાર કરિયે નહિ તોપણ તે આપોઆપ આ-
 પણા મનમાં ઘોળાયાં કરે છે. આવા મનનો ભાવ વધારે વખત સૂધી
 રહે તો તેથી શરીરને ઘણું નુકસાન થાય છે. માટે મન બાંજી તરફ ઝૂ-
 થાવી કોઈ પણ સુખ કરી લેવા તરફ લક્ષ રાખવું. જે દારિદ્ર રોગ વ-
 ગેરે દુઃખો પ્રયત્ન કર્યાથી દૂર થવાનો સંભવ છે તે જો આપણા ઉપર
 આવી પડે તો ઈશ્વર ઉપર બહેંસો રાખી આગસ ન કરતાં કોઈ પણ
 રીતે તે દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. હંમેશા કોઈ નહિ તો કોઈ પણ ઉ-
 દ્યોગ કરતાં રહેવું. ઉદ્યોગવિના એક પળ પણ બર્થ ગુમાવવી નહિ.
 મન શાંત કરવાને ઉદ્યોગ કરવા સરખો બીજો કોઈ પણ ઉપાય નથી.
 પણ કોઈ પણ નિરર્થક ઉદ્યોગ કરવો નહિ. જ્યાં આપણને અથ-
 વા બીજાને કોઈ પણ પ્રકારનો લાભ થાય તેવો એકાદ ઉદ્યોગ કર-
 વો. મનુષ્યને કામ હોતું નથી તારે તેને ચારે તરફથી દુઃખોનું સ્મરણ
 થાય છે, તે વખતે તેનું મન છેક બાકુળ થઈ જાય છે. તેજ જો કોઈ
 કામ કરવું હોય તો તેમ થવાનો સંભવ ઘણો થોડો હોય છે. ઉદ્યોગની

અભિરૂચિ જે મનુષ્યને એક વખત લાગીછે તે તે કરવાથી કદી નિ-
વૃત્ત થતો નથી. જન્યુ ઉદ્યોગ કરનારાં માણસો ઘણું કરીને નકારી
અશ્વનાં પણ થતાં નથી. કારણ કોઈપણ એક કામમાં મન ગૂંથાયું
એટલે તેને બીજી તરફ વળવાનો અવકાશ મળતો નથી. ઉદ્યોગપ્રિય-
તા, ધૈર્ય, સત્વનિષ્ઠા વગેરે ગુણો મનુષ્યના ઉત્કર્ષનાં કારણો છે. એ
સધનાં સત્સંગવિના પ્રાપ્ત થતાં નથી. માટે હમેશા ઉદ્યોગી તથા ધા-
ર્મિક માણસોની સાથે પરિચય રાખવો. અતિપ્રસંગ તથા અપ્રસંગ
બન્ને અનર્થનાં કારણ છે. કોઈની સાથે જોઈએ તે કરતાં વધારે કોઈ
પણ સંબંધ રાખવો નહિ. વધારે સંબંધ રાખ્યાથી બીજાને તથા
આપણા બન્નેનો વખત ફાગટ જાય છે. અને જેની સાથે આપણો
સંબંધ હોય છે તે માણસ ખરાબ સ્વભાવનું હોય તો અતિપ્રસંગને
લીધે તેના દુર્ગુણો આપણને લાગવાનો સંભવ છે અને સાફ હોય તો
આપણા તરફથી તેનો અનાદર થવાનો સંભવ છે. તેમજ કોઈની
સાથે કોઈપણ સંબંધ ન રાખવો એ પણ અનર્થનું કારણ થઈ
પડે છે; કારણ, તેમ કર્યાથી સારા મનુષ્યોનું આચરણ જોઈને તેનું
અનુકરણ કર્યાથી આપણને જે લાભ થવાનો તે થતો નથી. અને
ખરાબ માણસનો સ્વભાવ ન સમજવાથી તેવા માણસોની સાથે પ્ર-
સંગ પડ્યો તો તેનું કપટ ખખર ન હોવાને લીધે ફસાઈ આપણને
દુઃખમાં પડવું પડે છે.

મનુષ્યને દરિદ્ર આવવું એ પણ એક મોહાટી વિપત્તિ છે.
દરિદ્રી માણસને કોઈ સન્માન આપવું નથી. દરિદ્રી માણસ
સંવ્રજાને અણગમવું થાય છે. જે માણસ દરિદ્રીપણામાં નિરુદ્યોગી-
પણે લોકો ઉપર આધાર રાખી અન્નને માટે અથવા બીજી કોઈ
વસ્તુ સારી બીજાનાં મોંમાં સામું જોઈ બેસી રહે છે તેનીજ જગતમાં
ઉપર કલ્યા પ્રમાણે દુર્દશા થાય છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ઉદ્યોગીહોઈ ધ-
ન્યર ઉપર સર્વ પ્રકારનો બંદેસો રાખે છે, અને કદી પણ બીજાની
આગળ પોતાની દીનતા બતાવવું નથી તે સર્વને ગમે છે તથા મા-
છે. જે માણસો આવાં આત્માવલંબી તથા ઉદ્યોગી હશે તેજ ધન્ય.
માણસને દરિદ્ર આવેલું જોઈને ઘણા આપમતલબીઆ લોકો પૈસા

વગેરેનો લોભ ખતાવી તેને અરાખ્ય માર્ગે ચલાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ તેવે પ્રસંગે બુદ્ધિમાન લોકોએ ઘણું સંભાળવું જોઈયે. જ્યાં સુધી લોભે માણસની બુદ્ધિ બૃષ્ટ કરી નથી ત્યાં સુધીજ માણસની મોહોટાઈ છે. લોભ વિનાની મૃત્તિથી પોતાના અન્ને મેળવેલાં ધનમાં નિર્વાહ કરી ધર્મ માર્ગે ચાલનારા મનુષ્યને જેટલું સુખ, શાંતિ, પ્રતિષ્ઠા અને કીર્તિ મળે છે તેટલી બીજા કોઈને મળતી નથી. વાસ્તવિક રીતે જોતાં આવા પરિશ્રમ કરનારા ધાર્મિક મનુષ્યો રાજ્ય કરતાં પણ સુખી, ધનવાન અને ઉત્તમ હોય છે. આપણા આ નીચ પેટને સારૂ અથવા ક્ષણિક સુખને સારૂ બીજાના મ્હેં સામું જોવું અથવા અધર્માચરણ કરવું એ ઘણું નિંદવા લાયક છે. મોહોટી વિપત્તિમાં પડ્યા હોઈયે તોપણ આપણામાં ઉદ્યોગ કરવાની શક્તિ હોય તો બિદ્ધાવૃત્તિ કરવી નહિ, અથવા મક્કતનું ખાવા માટે કોઈ સગાં ઉપર આપણો ભાર નાંખવો નહિ. ઈશ્વરે આપણને આંખ, કાન, હાથ, પગ વગેરે અવયવો આપ્યા છે. તે કાંઈ બીજાના ઉપર આધાર રાખી મારીના ગોળા પ્રમાણે એકનીએક જગાએ બેસી રહેવા માટે આપ્યા નથી. પરંતુ ઉદ્યોગ કરી આપણો નિર્વાહ આપણે જાતે ચલાવવા તથા અને તેટલી કુર્બાનને મદદ કરવા માટેજ આપ્યા છે. બિદ્ધાવૃત્તિ નેવી નીચ વૃત્તિ બીજી નથી. આટલા માટેજ પુરાતન શાસ્ત્રકારોએ જે તેને “મૃતવૃત્તિ” નામ આપ્યું છે, તે અક્ષરે અક્ષર ખરું છે. તો આપણે જીવવાનાં માણસ છિયે એવું જેને થોડું પણ જાતિ અભિમાન હોય તેણે તે કરવી નહિ. વિશેષ કોઈના એક સરખા જતા નથી. હલો ગી માણસની દશા જલદીથીજ ઉત્તમ થાય છે. જાણ માણસો છેક નીચી સ્થિતિમાં છતાં પણ પોતાના ઉદ્યોગથી ઐશ પદવી પામ્યા છે એવાં હજારો દૃષ્ટાંત જગતમાં મળે છે. જાતથી, કુળથી અથવા એવાંજ બીજાં કારણોથી જે માણસો પોતાની મોહોટાઈને કાંકો રાખે છે તે અરેખરાં ઐશ નથી. જે માણસો પોતાના ઉદ્યોગથી ઐશ પદવીએ પહોંચ્યાં છે તેજ અરેખરાં ઐશ છે. બીજાના ઉપર આધાર રાખીને શેખી મારનારાઓ પછી તેઓ મોહોટા મોહોટા રાજાઓ હોય તોપણ, છેક બીખારી છે એમ સમજવું. નકામાં બેસી રહી

બીજાના ઉપર આપણા બારે નાંખવો નહિ. પોતાના અમથી પોતાનો નિર્વાહ થાય તેવો ઉદ્યોગ કરવો જોઈએ. ખરાબ વખત આવ્યો એટલે બીજાનું મ્હેં જોઈ તેના ઉપર આધાર રાખીને રહેવાના કરતાં મજૂરી કરીને પણ પોતાનો નિર્વાહ પોતે કરવો એના જેવું ઉત્તમ કામ બીજું નથી. વિપત્તિને વખતે અસાન માણસો પોતાના ઇષ્ટમિત્રોના ઉપર આધાર રાખી રહેવા ઇચ્છે છે. તેવાઓનું માન બિલકુલ રહેતું નથી. વિપત્તિને વખતે પોતે કાંઈ અમ કર્યા વિના કોઈની પાસેથી કાંઈપણ મદદ માગવી નહિ. કારણ વિપત્તિમાં હોનાર માણસને મદત મદદ કરવાનું સધળાથી બનતું નથી. તેવી વખતે જ્યાં જઈએ ત્યાં આપણું અપમાન થવાનોજ સંભવ વધારે હોય છે. આપણે બીજા પાસેથી કાંઈ માગ્યું અને તે આપણને તેની પાસેથી ન માગ્યું તો ધ્રાણુંજ દુઃખ થવાનું. માટે આપણે ઇશ્વર ઉપર સધળો બહેનસો રાખી પોતાનું ઇચ્છેલું સિદ્ધ કરવાનો બને તેટલો અમ કરવો. જે દયાળુપિતા કીડા, પતંગ વગેરે અતિ ઝીણાં પ્રાણીઓથી માંડીને સધળાનું પોષણ સરખી કાળજીથી કરે છે તે આપણને વીસરવાનો નથી. આપણા કરતાં આપણી કાળજી તેને વધારે છે. આપણને તેણે મહેનત કરવાની શક્તિ તથા હાથ પગ, આંખ, કાન, વગેરે અંગો આપ્યાં છે, અને જે કર્યાંથી આપણો નિર્વાહ થઈ પચાશક્તિ પરોપકાર પણ કરી શકાય એવા હજારો ઉપાયો આપણી આગળ તેણે તૈયાર કરી મૂક્યા છે. આથી વધારે આપણને શું જોઈએ? આવા તેના સ્વાર્થરહિત ઉપકારને માટે આપણે ઇશ્વરના હમેશાકૃત રહેવું જોઈએ. સંપત્તિના નાશથી આપણને જે વિપત્તિ અને દુઃખો ભાગવવાં પડે છે તે ઉદ્યોગથી જીએ. કરતા સંસારમાં સંપત્તિ નાશ પામે તો તે ફરીથી મળવાનો સંભવ છે માટે તે વિષે શોક કરવાનું કાંઈ કારણ નથી. પરંતુ કોઈ કોઈ પોતાનાં પ્રિય મનુષ્યો મરણ પામે છે ત્યારે તે ફરીને આવવાની આશા ન હોવાને લીધે અતિશય શોકગ્રસ્ત થઈ પોતાનું કર્તવ્યકર્મ વીસરે છે, અને દુર્લભ મનુષ્ય દહ શાગટ ગુમાવે છે. એ પણ મૂર્ખાઈજ છે. સ્તાની મનુષ્યોએ કહ્યું છે કે, આ સંસાર એક મોહિતો રમ્મો છે. એમાં જે પ્રાણીઓ છે તે સધળા વટેમાર્ગુ છે.

કોઈ એક ઠેકાણે રહેનારા નથી. ઇષ્ટમિત્ર વગેરે માણસોનો સહવાસ પરમડી ઉપર થાક આવ્યાને એકઠા થયલા મુસાફરોના જેવો ક્ષણિક છે. તેઓ જેમ ઘણા વખતસૂધી એક ઠેકાણે રહેતા નથી તેમજ સંસારના માણસો પણ એકત્ર રહેતાં નથી. માટે કોઈ મરી જાય તો તેને માટે વૃથા શોક કરવો નહિ. શોક કર્યો તોપણ શું થવાનું? ગયું તે ફરીને પાછું આવવાનું નથી. માટે જ્ઞાની લોકો સંસારમાં કોઈને વધારે પ્રિય સમજતા નથી, અને કોઈ મુયું તો તેને સારૂ ધણે શોક પણ કરતાં નથી. માણસનો માણસ ઉપર પ્રેમ જડવો અને પોતાનું પ્રિય મનુષ્ય ગયું તો તે માટે શોક થવો સ્વભાવિકજ છે. પરંતુ ગયું તે ફરીને આવવું નથી એમ સમજી કોઈએ શોક કરવો નહિ. આપણું કોઈ પ્રિય મનુષ્ય ગયું તો ઈશ્વરને અથવા પોતાના દેવને દોષ લગાડવાનો ધણાનો સ્વભાવ છે, પરંતુ તેમ કરવું સમજી માણસોનું યોગ્ય કૃત્ય નથી.

ઈશ્વરની આત્મા સિવાય દૈવ કરીને બીજી કોઈ જગતમાં કરી નથી; માટે દૈવને અથવા ઇશ્વરને દોષ દેવો નહિ એ કલ્પજ છે. કોઈનું અત્યંત પ્રિય માણસ મુયું તો તે માટે શોક ન કરતાં સંતોષજ માનવો. કારણ, પૂર્વે આપણા પ્રિય મનુષ્યને છતે આપણો સર્વ પ્રેમ તેનામાંજ એકઠો થઈ રહ્યો હતો, તેથી નિર્મળ અંતઃકરણથી તે પ્રેમનો પ્રસાર બીજાઓના ઉપર કરવાનો તક મળી નહોતી. હવે ઈશ્વરની કૃપાથી નિઃસ્વાર્થ પ્રેમ કરવા સરખા મોહોટા કામમાં વિદ્ર રવરૂપ તે મનુષ્ય જ્યારે નહિ જેવું થયું ત્યારે હવે આપણે તેનો શોક કાં કરવો? આપણો પ્રેમ એકજ ઠેકાણે પૂરી ન રાખતાં સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર તેનો પ્રસાર કરવો, તેમ કરવાથી મનને અનિર્વચનીય આનંદ અને સમાધાન થશે. સઘળાં ઉપર નિર્મળ અંતઃકરણથી પ્રેમ સ્ખળી નિઃસ્વાર્થ પરોપકાર કર્યાથી મનુષ્યને જે સુખ પ્રાપ્ત થાયછે તેને ઉપમા આપવા લાયક જગતમાં કાંઈજ નથી. માટેજ મોહોટા મોહોટા સાધુ પુરૂષો ક્ષણિક સંસારમાં પુત્ર, મિત્ર ઉપર હોનારા પ્રેમને તુરંજ જાણી ત્યાગી થયા અને તેમણે પોતાનો પ્રેમ સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર સરખો રાખ્યો અને સ્વાર્થ રહિત પરોપકાર કર્યા. આવા તેમના મોહોટા કામમાં

વિદ્ય કરનારાં શરીર સંબંધી તથા સંસારિક મોહોટાં મોહોટાં કુઃખો તેમના ઉપર વાદળાંની પેઠે તૂટી પડ્યાં. પરંતુ તેમણે તેથી કાંઈજ માફું લગાડ્યું નહિ. તેમના સારા કામમાં જેમ જેમ વિદ્યો આડે આઆં તેમ તેમ તેમની પરોપકાર કરવાની ઇચ્છા વધારે વેગ વાળી થઈ. એકાદ જળપ્રવાહ સપાટ મૃદાનમાં વહેતો હોયછે ત્યારે તેનામાં કાંઈ વેગ હોતો નથી. તેની ગતિમાં એકાદ પર્વત અથવા એવીજ કાંઈ બીજી અડચણ આવે તો તેનો વેગ અતિશય વધેછે. આ પ્રકાર સાધુ પુરૂષોની પરોપકારવૃત્તિનો છે. સર્વ માણસોએ તેમ દાખલો લઈ પોતાના જન્મનું સાર્થક કરવું અને ઈશ્વર ઉપર બહેસો રાખી પોતાનાં સઘળાં કુઃખો વીસરવાં. કુઃખી માણસને ઈશ્વર વિના બીજો કયો આધાર છે? ઈશ્વર પરમ કારણિક તથા સર્વનો આધાર છે. તેના ઉપર બહેસો રાખી બીજી તરફ પોતાનું ચિત્ત ન લગાડતાં જે મનુષ્ય તેની બર્જિત તથા પ્રાણી માત્રનું કલ્યાણ કરવામાં પોતાનું આયુષ્ય કાઢેછે તેને ધન્ય છે.

